

त्रिनशासुनन्ती अनेकविध प्रभाचना १३१७
सयमभूति विदितसिरोमणि
पूज्य गुरुदेव

श्री विजयलब्धिसूरीश्वरं महाराजने
सविनय समर्पित

સંપાદકીય

‘આત્માની પ્રતીતિ થયા વિના, તેમજ કર્મના સિદ્ધાંતમાં શ્રદ્ધા પ્રકટયા વિના ધર્મનું યથાર્થ આરાધન થઈ શકે નહિ, તેથી હું છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી આત્મા, કર્મ અને ધર્મ વિષે વ્યાખ્યાનો આપી રહ્યો છું. એને હું પાયાનું શિક્ષણ માનું છું. લોકોને એ વ્યાખ્યાનો સાંભળવામાં રસ પડે છે અને તેનું પરિણામ સુંદર આવે છે.’

આ શબ્દો દક્ષિણદીપક દક્ષિણદેશોદ્ધારક આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મણસૂરીશ્વરજી મહારાજનાં મુખભાષી સરકી પડ્યા હતા અને તે મેં કાનોકાન સાંભળ્યા હતા. લોકભાષામાં સરલ શૈલિએ ઉપદેશ આપેલો એ આપણી પ્રાચીન પવિત્ર પરંપરા ! તેનું આ રીતે પાલન થતું જોઈને કોને આનંદ ન થાય ?

મેં તેમની વ્યાખ્યાનસભાઓ જોઈ છે અને વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યા છે તેમાં કઠિન વિષયને સરલ બનાવવાની અદ્ભુત કલા રહેલી છે, તેમજ પ્રાસંગિક દૃષ્ટાંતો અને કથાઓ રજૂ કરવાની અનોખી શૈલિનાં દર્શન થાય છે. શ્રોતાઓનું તે બારે આકર્ષણ કરે છે અને તેથી સામાન્ય દિવસોમાં પણ એ સભાઓ પડુંપણ પર્વની સભાઓ જેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે !

તેમનાં આ વ્યાખ્યાનોની રીતસર નોંધ લેવાઈ એ સમાજનું સદ્ભાગ્ય ! આ નોંધના આધારે જ એ વ્યાખ્યાનો વ્યવસ્થિત અક્ષર-દેહ ધારણ કરો મુમુક્ષુઓની સમક્ષ આવી રહ્યાં છે અને તેમને અનેરો આનંદ આપી રહ્યાં છે.

તેમના ઉત્સાહી શિષ્યરત્ન કવિકુવલિલક ચતાવધાની પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી કીર્તિવિજયજી ગણિએ એ દીર્ઘદષ્ટિ દોડાવી એ નોંધાનો

સંત્રેહ ન કર્યો હોત તો આ કામ લાખેજ બની શક્યું હોત, એટલે આ મંથપ્રકાશનાં શ્રેયમાં તેમનો ફાળો અગત્યનો છે.

થી હરકોસનદાસ ઝવેરી-પાર્શ્વવાળાએ આ વ્યાખ્યાનો લખવામાં સારો એવો પરિશ્રમ ઉઘાડેલો છે, તેમને પણ આ અસંગે કેમ બૂલાવ્યા ?

સંત્રેહિત નોંધોને વ્યવસ્થિત કરવાનું કામ સં ૨૦૧૫ ના સુબર્ષ -કોટ ચાતુર્માસમાં મને સોંપાયું, એને દું મારું અદોઆગ્ય સમજ્યું છું. એ કાર્ય મેં નિષ્ઠાપૂર્વક પૂરા પરિશ્રમથી કર્યું છે અને તેમાં મને ઘણો આનંદ આવ્યો છે. મેં આ વ્યાખ્યાનોના વિષયો ગોઠવ્યા છે, આગળ-પાછળ કહેવાયેલી દલીલોને ક્રમબદ્ધ કરી છે અને ફેરવીક જમાએ સંસ્કરણ પણ કર્યું છે, પરંતુ એમ કરતાં તેમની સૈલિ કે તેમના કહેવાના આશયને બાધ ન આવે તેની પૂરતી કાળજી રાખી છે. ઉપરાંત પાઠ્યને વિષય સમજાવામાં સરલતા પડે તે માટે ફેરવીક ખાસ નોંધો પણ આપી છે.

વિષયાનુક્રમ

અંક પહેલો : આત્મા

વ્યાખ્યાન	વિષય	પાનું
પહેલું	આત્માનું અસ્તિત્વ ...	૩
	પ્રદેશી રાજનો પ્રબધ ...	૧૦
બીજું	આત્મા દેહ વગેરેથી ભિન્ન છે. ...	૨૬
	મહેશ્વરદત્તની કથા ...	૩૧
	હું એટલે દેહ નહિ, પણ આત્મા ...	૩૬
	દેહાત્માવાદીઓની દલીલો ...	૩૭
	આત્મા ધ્વિયોથી ભિન્ન છે. ...	૪૫
	પ્રાણ અને આત્મા ભિન્ન છે. ...	૪૮
	આત્મા મનથી જૂદો છે. ...	૪૯
ત્રીજું	આત્મા એક મોટો પ્રવાસી ...	૫૦
	લાખચોરાશીના ફેરા ...	૫૩
	ધર્મશ્રદ્ધા પર મંત્રોનું દષ્ટાંત... ...	૫૪
	કયાંતર્મત રજપૂતાણીનું દષ્ટાંત ...	૫૮
	ચોરાશી લાખ ચોનિનાં નામ વગેરે ...	૬૬
	૭ પર્ચાઈત	૬૭
	દેહધારણક્રિયા	૭૧
ચોથું	પુનર્જન્મ	૭૪
	પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સર્વસકથિત છે. ...	૭૫
	પુનર્જન્મ માનવાનાં કારણો ...	૭૭

	પાંચ પ્રકારનાં શરીરો	૮૨
	સંસ્કારનો સંચય અને તેની સુધારણા ...	૮૪
	વસ્તુપાળ-તેજપાળનું દર્શાવ... ..	૮૪
	પુનર્જન્મ કહેનારા મનુષ્યો મળી આવે છે. ...	૮૬
પાંચમું	આત્માની અખંડતા	૮૮
	અખંડની વ્યાખ્યા	૮૮
	આત્મા સદા અખંડ રહે છે. ...	૮૯
	આત્મા સંકોચ-વિસ્તારના ગુણુવાળો છે....	૯૦
	આત્મા દેહપરિભાષુ છે.	૯૦
	એક શરીરમાં આત્મા કેટલા ?	૯૪
	લોકાકાશ	૯૬
	લોકોનો સામાન્ય પરિચય	૯૭
	આત્માને ફસાવનાર પ્રદ્વગલો છે. ...	૧૦૦
	શેક અને જાટનું દર્શાવ	૧૦૧
	નિદ્રાની છાતી પર ચડી બેસનાર રોહનું દર્શાવ... ..	૧૦૫
છઠ્ઠું	આત્માની સંખ્યા	૧૦૭
	પારસમણિનું દર્શાવ	૧૨૧
સાતમું	આત્માનું મૂલ્ય	૧૨૩
	ત્રણ મિત્રોનું દર્શાવ	૧૨૬
	પુણ્યસાળી આત્માનો પ્રભાવ... ..	૧૩૫
આઠમું	આત્માનો ખમનો	૧૩૬
	લીલ રાખની ત્રણ રાણીનું દર્શાવ	૧૪૨
	અકલ લેતા અગે પદ્મજી મંત્રીની કથા ...	૧૫૦
નવમું	આત્માનો ખમનો (ચાલુ)... ..	૧૬૦
	ધણપુત્રનું દર્શાવ	૧૬૪

	જ્ઞાનની આરાધના	...	...	૧૬૯
	મતિજ્ઞાનના બેદો	...	...	૧૭૦
	ઓત્પત્તિકો શુદ્ધિ	...	...	૧૭૨
	વૈનેયિકો શુદ્ધિ ...	...	...	૧૭૩
	કાર્મિકો શુદ્ધિ ...	...	...	૧૭૪
	પારિણામિકો શુદ્ધિ	...	...	૧૭૫
	શ્રુતજ્ઞાનના બેદો	...	...	૧૭૬
	અવધિજ્ઞાન વગેરેના બેદો ...	...	...	૧૭૬
દશમું	આત્માનો ખજાનો (ચાલુ)	...	...	૧૮૧
	હંસ અને ડેરાવની વાત	...	...	૧૮૮
	પુરુષાર્થની પ્રતિષ્ઠા	...	...	૧૯૪
	પુરુષાર્થના પાંચ પગથિયાં	...	...	૧૯૪
	સદાચપુત્રનું દૃષ્ટાંત	...	...	૧૯૫
	શ્રદ્ધા ...	...	...	૧૯૯
અગિયારમું	સર્વજ્ઞતા ...	...	...	૨૦૪
	માનવી જૂત, બાવિધ્ય અને વર્તમાન જાણી શકે છે।	...	...	૨૧૬
બારમું	આત્મજ્ઞાન ક્યારે થાય ?	...	...	૨૨૭
	વાંઝણી ગાયને ખરીદનારનું દૃષ્ટાંત	...	...	૨૨૮
	સદ્ગુરુ કેવા હોય ?	...	...	૨૩૧
	આત્મજ્ઞાન માત્ર પુસ્તકોથી મળી શકે નહિ.	...	...	૨૩૨
	ગુરુ એ દીવો છે.	...	...	૨૩૪
	છોકરાઓ ગુરુ પાસે જશે તો—	...	...	૨૩૪
	આત્મજ્ઞાન વિના બધુંયે નિરર્થક નીવડવાનું છે.	...	...	૨૩૬
	ચાર પડિતોની વાત	...	...	૨૩૮
	મિથ્યાત્વનો મહારોગ	...	...	૨૪૧

તેરમું	આત્માની શક્તિ	૨૫૦
	તીર્થંકરો કઈ જૂનિમાં ચાલ ? ...	૨૫૧
	તીર્થંકરોનો જન્મ અને દિક્કુમારિગ્ધોનું	
	આગમન	૨૫૨
	એક પ્રાસંગિક ઘટના	૨૫૨
	સૌધર્મેન્દ્રના જન્મની જાણ અને દિસવની તૈયારી	૨૫૩
	નામના મોઢ પર નરધાણનો કિસ્સો ...	૨૫૫
	હરિશૌર્યમેયોની ઉદ્ધોષણ અને પ્રયાણ ...	૨૫૭
	પ્રભુને મેઠ પ્રત્યે લઈ જવું ..	૨૫૭
	મેઠ પર્વત પર સ્નાત્રાભિષેક ...	૨૫૮
	પ્રભુએ ખતાવેલી અજબ શક્તિ ...	૨૫૮
	સ્નાત્રાભિષેકની પૂણીકૃતિ	૨૬૦
	બકરિયા સિંદુર દર્શાવે	૨૬૧
	રૂપસેનની કથા	૨૬૩
ચૌદમું	આત્માની શક્તિ [૨]	૨૭૩
	બગદેવનું બળ	૨૭૫
	વાસુદેવનું બળ	૨૭૫
	ચક્રવર્તીનું બળ	૨૮૦
	વિષ્ણુકુમારની કથા	૨૮૩
પંદરમું	આત્મમુખ [૧]	૨૯૩
	ભમરા અને ગીગિયાનું દર્શાવે ...	૩૦૦
	શેડશેડાણીની વાત	૩૦૫
	ચક્રવર્તીનું જોગન	૩૧૧
માનમું	આત્મમુખ (૨)	૩૧૪
	દેગાધી ધડો કરનાર વાણિયાનું દર્શાવે ...	૩૧૭

પંડિત અને રખારી	...	...	૩૨૩
વાપરે તેટલું નમારું-નગરશેઠનું દૃષ્ટાંત	...	...	૩૩૧
આત્મસુખનો અનુભવ કયારે થાય ?	...	...	૩૩૪

ખંડ બીજો કર્મ

સગરમું	કર્મની ઓળખાણ	...	...	૩૩૬
	દૃષ્ટાંતપાલની વાત	...	...	૩૫૬
અદારમું	કર્મની શક્તિ	...	...	૩૬૨
	ચિલાતીપુત્રનું ચમત્કારિક ચરિત્ર	...	...	૩૭૧
યોગજીશમું	કર્મબંધ	...	...	૩૮૪
	આત્મા કર્મના બંધવાળો છે.	...	...	૩૮૬
	મૂત્ત કર્મોની અમૂત્ત આત્મા પર અસર થાય છે.	...	...	૩૯૦
	નવતત્ત્વ અને કર્મવાદ	...	...	૩૯૧
	ધર્મોઓની સંખ્યા કેટલી ? [વાતી]	...	...	૩૯૪
	કર્મબંધના કારણો	...	...	૩૯૬
	મિથ્યાત્વ	...	...	૩૯૬
	અવિરતિ	...	...	૪૦૧
	કથાય	...	...	૪૦૩
	યોગ	...	...	૪૦૪
	કર્મબંધના પ્રકારો	...	...	૪૦૪
વીસમું	યોગબળ	...	...	૪૦૮
	યોગ એટલે પ્રવૃત્તિ	...	...	૪૧૦
	આત્મપ્રદેશમાં આંદોલન શાથી થાય છે ?	...	...	૪૧૦
	યોગસ્થાનક	...	...	૪૧૧
	પ્રદેશબંધ	...	...	૪૧૨

	પ્રાનિમયે પણ યોગજાણી જ પડે છે ...	૪૧૩
	કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ ...	૪૧૪
	આદ્યમ પ્રકૃતિનો જય ક્યારે અને કેમ પડે!	૪૧૪
	સર્વવાદના પુત્રોની કથા ...	૪૨૦
એકવીસમું	આહ કર્મો ...	૪૨૦
	આહ કર્મોના નામ આ રીતે કેમ યોગવાદ?	૪૨૧
	સંનાસરણેવ કર્મ ...	૪૨૨
	સંનાસરણેવ કર્મ ...	૪૨૬
	વેદસિ કર્મ ...	૪૨૬
	યોગનીવ કર્મ ...	૪૪૧
	જાગૃત્તની વાત...	૪૪૪
	કેવ ...	૪૪૬
	આન ...	૪૫૦
	આદ્યા ...	૪૫૦
	સોમ ...	૪૫૧
બીસમું	આહ કર્મો (આહુ) ...	૪૫૬
	આદ્યકર્મ ...	૪૫૬
	યોગ આજનાર કલિયુગની વાત...	૪૫૮
	નામકર્મ ...	૪૬૬
	યોગકર્મ ...	૪૭૦
	અંતર્યામકર્મ ...	૪૭૧
તેરીસમું	અધ્યવસાયો ...	૪૭૪
	અધ્યવસાયો અર્થ ...	૪૭૪
	અધ્યવસાયની મદદ ...	૪૭૪
	પ્રત્યક્ષબદ્ધ ચુગતિની કથા ...	૪૭૫

અધ્યવસાયોની સંખ્યા	...	...	૪૮૦
અધ્યવસાયો કેને હોય ?	...	...	૪૮૧
અધ્યવસાયોમાં પરિવર્તન	...	...	૪૮૪
સ્થિતિબંધમાં અધ્યવસાયો કારણમૂલક છે	...	...	૪૮૬
સ્થિતિના પ્રકારો	...	...	૪૮૬
આક ક્રમની સ્થિતિ	...	...	૪૮૬
કેને કેવો સ્થિતિબંધ હોય ?	...	...	૪૮૯
અધ્યવસાયોની તરતમતા-લેસ્યા	...	...	૪૯૦
જાળુરૂપ અને છ પુરુષો	...	...	૪૯૦
આટલું યાદ રાખો	...	...	૪૯૧
લેસ્યા વિશે કેટલાક પ્રશ્નો	...	...	૪૯૨
		ઉત્તરું પૃષ્ઠ	૪૯૪

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૬	મૂલો	મૂલ
૪૪	૧૩	જીવના	જીવતો
૫૧	૧૯	ભાઈદિનો	માઈદિનો
૫૩	૪	ગનં	ઠાળં
૫૫	૫	વહેણુ	વેણુ
૫૭	૨૦	મારોઝોઝો	મારોઝોઝો
૫૯	૨૩	આમણી	આમણુ
૫૯	૨૩	દુમણી	દુમણુ
૬૦	૯	હથ ?	હરી ?
૬૦	૧૭	બાવ્યાલરથામાં	બાવ્યાલરથામાં
૬૬	૧	ધમ	ધર્મ
૬૯	૪	પરિણામવેલ	પરિણમાવેલ
૯૩	૨૨	અન્તમુદ્દતપ્રમાણુ	અન્તમુદ્દતપ્રમાણુ
૯૪	૧૨	અન્તમુદ્દત	અન્તમુદ્દત
૧૦૦	૫	પુદ્ગલો	પુદ્ગલો
૧૦૪	૮	મીઠાઝોનો	મીઠાઈઝોનો
૧૦૪	૧૮	દશન	દશનં
૧૨૦	૧૫	ચિદ્વિગયા	ચિદ્વિગમો
૧૪૧	૨૦	સામાજ્યગ્દનં	સામજ્યગ્દનં
૧૫૩	૧૩	પેસા	પૈસા
૧૫૯	૩	ઝન	ઝને
૧૬૨	૬	અદીનમગસા	અદીનમગસો

૧૭૭	૧	અન	અને
૧૭૮	૧૬	શ્રતસાગરની	મુંતસાગરની
૨૦૧	૯	નિમળ	નિર્મળ
૨૧૧	૧૪	વિસરત	વિસ્તૃત
૨૨૪	૭	પરમા	પરામા
૨૪૩	૧૪	સશયાત્મા	સંશયાત્મા
૨૪૪	૧૫	સશયાત્મામ	સશયાત્મન
૨૪૭	૧૦	શાસ્ત્રીજી	શાસ્ત્રીજી
૨૪૯	૧૨	વિસ્તરથી	વિસ્તારથી
૨૭૦	૧૧	ચારિત્ર	ચરિત્ર
૨૭૫	૧૫	બળદેવનું	વાસુદેવનું
૨૯૫	૧૦	અંતર્મા	અનંતમા
૩૦૬	૭	ખૂશવાનો	ખૂશવાનો
૩૧૧	૫	ચિત્તન્યનો	ચિત્તન્યનો
૩૧૪	૧૯	અભિનદન	અભિવાદન
૩૨૩	૫	હંટકા	હંટકાવ
૩૨૪	૫	અને	આને
૩૨૪	૧૭	દોગદ	દોગદ
૩૨૭	૧૬	છા	છા
૩૪૧	૯	ધણુ	ધણું
૩૪૮	૪	શાસ્ત્રામા	શાસ્ત્રોમા
૩૬૭	૯	હોય	હોય
૩૭૯	૧૦	શાંતિ	શાંતિ
૩૯૪	૬	કમના	કર્મના
૪૯૬	૧૮	સ્વર્ગમા	સ્વર્ગમા
૪૯૯	૧૩	સમજી	સમજી
૪૦૧	૧૨	દિવ્વ	દિવ્વ

૪૦૫	૩	અંતમુદ્રતનો	અંતમુદ્રતનો
૪૦૬	૨૩	સ્થનાદિમન	સ્થનાદિગત
૪૧૦	૪	કમજથ	કમજથ
૪૧૨	૨	વતાપણું	વતાપણું
૪૨૮	૩	બઈ	મઈ
૪૨૯	૧૪	ઉત્તમાગ	ઉત્તમાગ
૪૩૧	૨૧	નાકમ્મ	નામકમ્મ
૪૩૧	૨૨	મટ્ટવ	મટ્ટવ
૪૩૭	૧૩	બેદા	બેદા
૪૪૪	૧૯	કરે ?	કરે છે ?
૪૭૧	૭	પરથી	પરથી
૪૮૦	૧	થયું,	થયું.
૪૮૫	૧૫	ત્રાપદેવ	ત્રાપદેવ
૪૮૧	૧૪	પડે છે,	પડે છે.
૪૮૯	૨	અસંખ્યાતું	અસંખ્યાતું
૪૮૯	૧૪	ઉત્તૃષ્ટ	ઉત્તૃષ્ટ

પ્રકાશન આંગે પ્રથમથી સહાયક થનાર

ભાવિકોની મુખારક નામાવલી

- ૭૦૦૧ શા રૂપચંદ્ર જીવનસાસ ચેરીટીમલ ટ્રસ્ટ-મદ્રાસ
૩૪૦૧ શ્રીમતી સુભાગ્યના બહેન નરોત્તમસાસ દક્ષીણ-અમદાવાદ
૧૦૦૦ શ્રે. મ. જીન સંઘ-ગોટ
[જ્ઞાનજ્ઞાતાઓ]
૫૦૧ શા ગોદનસાસ ધરમચંદ-રોલીયા-મદ્રાસ
૨૫૧ શા કાલિયાસ ચંદુલાસ-મુંબઈ
૨૫૧ તારાબહેન જનનસાસ

- ૫૧ શા જેસીંગભાઈ સવજીભાઈ, મુખઈ
 ૫૧ શા ચુનીલાલ કેશવજી-કોટ, મુખઈ
 ૫૧ શા ચંદનગહેન મોહનલાલ, મુખઈ
 ૫૧ શા ભાણજી ધરમશી ચાપરીયા-મુખઈ
 ૫૧ શા દેવચંદ કલ્યાણજી-મુખઈ
 ૫૧ શા કેશવલાલ છુધાખોદમ-મુખઈ
 ૫૧ શા જગનલાલ લક્ષ્મીચંદ-મુખઈ
 ૨૫ શા ચીનુભાઈ લાલભાઈ સોલોસીટર-મુખઈ
 ૨૫ શા સોમચંદ લાવચંદ-મુખઈ
 ૨૫ શા ચીમનલાલ મણીલાલ-મુખઈ
 ૨૫ શા લાલભાઈ મણીલાલ-મુખઈ
 ૨૫ શા વીરચંદ નાગજી-કોટ, મુખઈ
 ૨૫ શા જેઠાલાલ બનવદાસ-મુખઈ
 ૨૫ શા જસંવનલાલ જગનલાલ કંપાણી-મુખઈ
 ૨૫ શા બાબુભાઈ પ્રેમચંદ-મુખઈ
 ૨૫ શા ખુશાલચંદ નેમચંદ-મુખઈ
 ૨૫ શા બેચરદાસ દરિયંદ-મુખઈ
 ૨૧ શા ઉમેદમલ ઈંદાજી-મુખઈ
 ૨૧ શા બાબુલાલ જીવરાજ હીરાચંદ-મણીવાર-મુખઈ
 ૧૫ સૌરાષ્ટ્ર ટોબેકા કુંડા-મુખઈ
 ૧૫ શા શકરલાલ જેઠાલાલ-મુખઈ
 ૧૫ શા પાતીલાલ બોમીલાલ દ. તારાગહેન
 ૧૫ શા મેષજી ઉમરસી, કોટ-મુખઈ
 ૧૦ ચંપાગહેન-મુખઈ

આત્મતત્ત્વવિચાર

ખંડ પહેલો

આત્મા

॥ ॐ ह्रीं अर्ध नमः ॥

व्याખ्यान પહેલું આત્માનું અસ્તિત્વ

जिणवयणे अणुरस्ता, जिणवयणं जे करेति भावेण ।
अमला असंकलिटा, ते हुंति परित्तसंसारा ॥

શાસ્ત્રકાર સ્થવિર ભગવંત થી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના^૧
જીવાજીવવિભક્તિ નામનાં છત્રીશમા અધ્યયનની આ ગાથામાં
અદ્ય સંસારી આત્માનું સ્વરૂપ બતાવે છે : ‘જે આત્માએ
જિનવચનમાં અનુરકત છે—શ્રદ્ધાવાન છે, જિનવચનમાં પ્રરૂપા-
યેલાં અને કહેવાયેલાં અનુષ્ઠાનો હૃદયના ઉદ્દેશાસપૂર્વક કરે છે,

૧. જૈન ધર્મના પ્રમાણુભૂત મૂળ ગ્રંથોને આગમો કહેવાય છે.
હાલ આવા ૪૫ આગમોની પ્રસિદ્ધિ છે તેમાં ૧૧ અગો છે, ૧૨
ઉપાગો છે, ૧૦ પચન્ના છે, ૬ હેલ્સુતો છે, અને ૨ સૂત્રો છે ચાર
: મૂળ સૂત્રો પૈકી એક ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર છે તેમાં સાધુજીવનને ઉદ્દેશીને
સુંદર હૃદયંગમ ઉપદેશ અપાયેલો છે, તથા બીજા પાંચ આનુષંગિક
વિષયોનું વર્ણન છે. આ સૂત્ર કુલ છત્રીશ અધ્યયનમાં વહેંચાયેલું છે.
તેમાં છત્રીશમુ-હેલ્સુ અધ્યયન જીવ અને અજીવનાં વર્ણનને લગતું છે,
એટલે તે જીવાજીવવિભક્તિ સચા પામેલું છે.

જે મલરહિત^૨ તથા સંકલેશરહિત^૩ પરિણામવાળા છે,
તે પરિમિત મંમારી બને છે.

આ વચનો ગંભીર છે. તેનો ચર્ચાર્ય લાવ મનજવા
માટે પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ સમજવું પડશે. આત્મસ્વરૂપમાં
પણ પ્રથમ વિચાર આત્માનાં અસ્તિત્વનો કરવો પડશે, કારણ કે
આત્મા વિના આત્મસ્વરૂપ સંભવતું નથી. મૂલો નાસ્તિ કુત્તર શરણા ?
જો મૂળ જ ન હોય તો કાળી-કાંપળાં શી રીતે સંભવે ?

શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ સમ્યક્ત્વનાં ૬૭ બોલો^x કહ્યા છે, તેમાં
છ બોલ સમ્યક્ત્વનાં સ્થાનને લગતાં છે. તે આ પ્રમાણે :
અત્યિ જિજ્ઞો તદ્દ નિચ્ચા, કત્તા મોતાય પુષ્પપાવાણં ।

અત્યિ ધુવં નિત્વાણં, તદુવામો અત્યિ છટ્ટાણે ॥

‘૧ છવ છે, ૨ તે નિત્ય છે, ૩ તે કર્મનો કર્તા છે, ૪ તે
કર્મફળનો લોકતા છે, ૫ મોક્ષ છે અને ૬ તેનો ઉપાય પણ છે.’

એટલે જે ‘છવ છે’ એમ માને છે, અર્થાત્ આત્માનું
અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે, તેને જ સમ્યક્ત્વ સ્પર્શી શકે છે,
બીજાને નહિ.

જો છવ કે આત્મા જેવી કોઈ સ્વતંત્ર વસ્તુનો સ્વીકાર

૨ મક્ક એટલે મિથ્યાત્વ આદિ દોષો

૩ સંકલેશ એટલે રાગ અને દ્વેષને લીધે થતો જીવનો પરિણામ

૪ જેને સસારમા મર્્યાદિત સમય સુધી જ પરિણામ કંવાનું
હોય તે પરિમિત સસારી કે અપસસારી કહેવાય છે પરિમિત સસારી
થવું એ આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ બહુ ગોટી પ્રતિ છે

x ૪ શ્રદ્ધા, ૩ વિગ, ૧૦ વિનય, ૩ શુદ્ધિ, ૫ દ્વેષ, ૮ પ્રભાવના,
૫ ભૂપણ, ૫ લક્ષણ, ૬ યતના, ૬ આગાર, ૬ ભાવના અને ૬ ધ્યાન
એ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વના ૬૭ બોલો છે

કરવામાં ન આવે તો પુણ્ય પાપનો વિચાર નિરર્થક કરે, સ્વર્ગ નરકની વાતો પણ નિરર્થક કરે અને પુનર્જન્મ કે પરલોકની વાતો અર્થહીન બની જાય. એટલે આત્માનાં અસ્તિત્વનો સ્વીકાર એ આત્મવાદ કે મોક્ષવાદના પાયાની પહેલી ઇટ છે અને તેથી જ પ્રથમ વિચારણા તેની કરવામાં આવે છે.

કેટલાક સમજદાર અને લણેલા ગણેલા માણસો આત્માનાં અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતા નથી.^૧ તેઓ કહે છે કે 'આત્મા દેખાતો નથી, તેને શી રીતે માનીએ ? જો દેખાડો તો માનવા તૈયાર છીએ.' પરંતુ આત્મા એ લોહા-લાકડાં જેવી ચીજ નથી કે તેને હાથમાં પકડીને દેખાડી શકાય. જે ચીજ અદ્વિધી છે, નજરે દેખી શકાય તેવી નથી, તેને દેખવા માટે મહેનત કરવી પડે છે, લેળું કસવું પડે છે અને તેના જાણકારનો સહવાસ પણ સેવવો પડે છે. જો આટલી તૈયારી હોય તો આત્માને દેખવાનું—આત્માની પ્રતીતિ કરવાનું કામ જરાયે અઘડું નથી.

આ દુનિયામાં જે ચીજ—વસ્તુ નજરે દેખાય છે, તેને જ આપણે માનીએ છીએ એવું નથી. જે ચીજ—વસ્તુ દેખાતી નથી, પણ તેનું કાર્ય દેખાય છે, તેને પણ આપણે માનીએ છીએ.

૧ પ્રથમ બધા વૈજ્ઞાનિકો આત્માનાં અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતા ન હતા, પણ આજે આઈન્સ્ટાઈન વગેરે અનેક વૈજ્ઞાનિકોએ આત્માનો—સ્વતંત્ર ચૈતન્યનો સ્વીકાર કર્યો છે. સંભવ છે કે વિશેષ શોધખોળનાં પરિણામે બાકીના બધા વૈજ્ઞાનિકો પણ આત્માનાં અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરશે અને વિજ્ઞાનની હાલની પ્રવૃત્તિમાં મોટું પરિવર્તન થશે.

‘ અહીં ૫૦૦૦ વર્ષ પૂર્વ મોહન-જો-ડેરો નામનું ગહેર હતું, તેના રમતા વિશાળ હતા, ઘરો સુદર હતાં અને તે યાગળગીયાવાણું હતું ’ એવું પ્રતિપાદન શી રીતે કર્યું ? તેનાં ખંડેરો, અણુતરના ભાગો અને કલાકારીગરીવાળી વસ્તુઓના નમુના પરથી જ. તેને નજરે જોનારા તો આજે કોઈ મોજદ નથી.

પવન કે વાયુ નજરે કોણ જોઈ શકે છે ? પણ વૃક્ષની ડાળીઓ હાલવા લાગે કે મંદિરની ધ્વજ ફરફવા માટે તો સહુ કોઈ ખોલી ઉઠે કે ‘ વાયુ વાય છે ’ તાત્પર્ય છે કે પવન નજરે દેખી શકાતો નથી, પણ તેનાં કાર્ય વડે જ આપણે તેને જાણી શકીએ છીએ.

વીજળી દ્વારા અનેક પ્રકારના કાર્યો થાય છે સ્વીચ (બટન) દાખો કે પંખો ફરવા માટે અને ગ્લોબમા અતિ પ્રકાશવંત હીલો થાય પણ એ પંખો ફેરવનાર તથા પ્રકાશ વંત હીલો કરનાર વિદ્યુતશક્તિને કોઈએ નજરે જોઈ છે ખરી ? ગમે તેવી તીણી નજરવાળો પણ એને જોઈ શકતો નથી અને એકનું સોગણું-હજારગણું બતાવનાર દુર્ગાન આંખે લગાડો તો પણ એ જોઈ શકાતી નથી માત્ર તેના કાર્યો પરથી જ આપણે કહીએ છીએ કે આ જગત્તમા વિદ્યુત નામની એક શક્તિ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

ગીત કલકત્તાથી આવ્યું' એમ કહેવામાં આવે છે. તો એ ગીત અમેરિકા, કોલંબો કે કલકત્તાથી અહીં (મુંબઈમાં) શી રીતે આવ્યું? કોઈએ તેને આવતાં જોયું ખરું? જો એમ કહેવામાં આવે કે એ તો ઇથરનાં મોજામાં ગતિમાન થતું અહીં આવ્યું તો એ ઇથરને કે તેનાં મોજાઓને ગતિમાન થતાં નજરે કોણે જોયાં છે? માત્ર કાર્ય પરથી જ તેની પ્રતીતિ થાય છે.

‘જે વસ્તુ નજરે જોઈએ—દેખીએ નહિ, તેનું અસ્તિત્વ માનવું નહિ’ એમ કહેનારાઓને પછવામાં આવે કે તમારા પિતામહ હતા કે નહિ? તેમના પિતામહ હતા કે નહિ? અને તેમના પિતામહ પણ હતા કે નહિ? તો એ શું જવાબ આપશે? તે એમ જ કહેશે કે ‘હા, હતા.’ ફરી તેમને પૂછવામાં આવે કે ‘તમારી સોમી પેઢી હતી કે નહિ? હજારમી પેઢી હતી કે નહિ? અરે! લાખમી પેઢી હતી કે નહિ? તો તેનો જવાબ પણ એમ જ આપશે કે ‘હા, હતી.’

આમ કહેવાનું કારણ શું છે? જ્યાં પાંચમી પેઢી જોવાનું પણ મુશ્કેલ છે, ત્યાં સોમી, હજારમી કે લાખમી પેઢી કોણ જોઈ શકે? વહીવંચાના ચોપડામાં, ઇતિહાસનાં મોટાં પોથીઓમાં કે પુરાણા લેખોમાં પણ તેનો નિર્દેશ મળે નહિ. છતાં કહે છે કે ‘હા, હતી.’ તેનું કારણ એજ છે કે એ પેઢીઓ નજરે દેખાતી નથી, પણ તેનું કાર્ય નજરે દેખાય છે. તમે પોતે જ એનું કાર્ય છો, એનો જીવતો-ભગતો

પૂરાવો છે. જો તમારી સોગી-હજારમી-લાખમી પેઢી ન હોત તો તમે હોત જ ક્યાંથી ?

આ પરથી એટલું નક્કી થયું કે જે વસ્તુ નજરે દેખાતી ન હોય પણ તેનું કાર્ય દેખાતું હોય, તે અસ્તિત્વમાં છે એમ આપણે માનીએ છીએ અને એમજ માનવું જોઈએ.

હવે આત્માનું કાર્ય દેખાય છે કે નહિ ? તે આપણે વિચારીએ. એક માણસ મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે શરીર તો એનું એ જ હોય છે. એજ આકૃતિ, એજ નાક, એજ કાન, એજ મોઢું, બધું એનું એ, છતાં તે મૃત્યુ પામ્યા પછી કંઈ કરી શકતો નથી, તેનું કારણ શું ? પ્રથમ (મૃત્યુ પહેલાં) ભૂખ લાગતી ત્યારે તે ખાવાનું માગતો, તરસ લાગતી ત્યારે પાણી માગતો, પણ હવે તે કેમ કંઈ માગતો નથી ? કદાચ વગર માગ્યે તેનાં મોંમાં અન્નનો કોળિયો મૂકવામાં આવે તો તે ખાય ખરો ? અથવા પાણી રેડવામાં આવે તો પીએ ખરો ? ત્યારે તે જીવતો હતો, ત્યારે એમ કહેતો હતો કે ‘આ મારી પત્ની છે, આ મારો પુત્ર છે, આ મારી પુત્રી છે, આ મારાં સગાંબેહીઓ છે’ તો હવે તે કેમ ખાલતો નથી ? ઘડી પહેલાં તે એમ કહેતો હતો કે ‘હવે મારાં કુટુંબનું શું થશે ? મારી માલમિલકતનું શું થશે ? જે ઢારઢાંખરને મેં ઘણા પ્રેમથી પાળ્યા છે, તેનું શું થશે ?’ અને તે નિમાસા મૂકતો હતો, અકનોમ કતો હતો, આંખમાંથી આંસુ મારતો હતો, તે બધું એકાએક બધ કેમ જડી ગયું ? શું તેની કુટુંબ પ્રત્યેની લાગણી ઘટી ગઈ ? માલમિલકત

પરની મમતા ઓછી થઈ ગઈ? કે ઢોરઢાંખર પરનો પ્રેમ પરવારી ગયો? ને એવું થાય તો બેઠો પાર થઈ જાય, પણ એવું કંઈ પણ બન્યા વિના તેનું બધું કાર્ય બંધ પડી ગયું, એ હકીકત છે.

મૃત્યુ પામેલાને કોઈ ગાળ દે તો બોલશે ખરે? અથવા લાત મારે તો જાકારે કરશે ખરે? પહેલાં કોઈ સળગતી દીવાસળી ચાંપે તો ગરમ થઈ જતો અને તેની સાથે લડી પડતો, પણ હવે તેને લાકડાંની ચેહમાં આખો ને આખો સળગાવી દેવામાં આવે તો પણ ગરમ થશે નહિ કે ચૂં-ચાં કરશે નહિ એનું કારણ શું? કારણ એ જ કે તેમાં જે જાણનારો હતો, જ્ઞેનારો હતો, સાંલગનારો હતો, સુધનારો હતો, ચાખનારો હતો, સ્પર્શનારો હતો, બોલનારો હતો, વિચારનારો હતો અને ઈચ્છા મુજબ ક્રિયા કરી શકનારો હતો, તે ચાલ્યો ગયો.

ને જાણવું-જ્ઞેવું વગેરે કાર્યો શરીરના હોત તો મડકામાં શરીર મોજૂદ છે અને તે કાર્યો થવા જોઈતાં હતા, પણ તે કાર્યો થતાં નથી, એટલે એ ચોક્કસ છે કે એ કાર્યો શરીરનાં નહિ, પણ આત્માનાં જ હતાં તાત્પર્ય કે ચૈતન્યભર્યો જીવન-વ્યવહાર એ આત્માના અસ્તિત્વની ચોટામાં ચોટી સાબીતી છે. કોઈ પણ સમજદાર તેનો ઈન્કાર કેમ કરી શકે?

ડીડી-મકોડી વગેરેમાં ચૈતન્યભર્યો જીવનવ્યવહાર છે, એટલે તેનામા આત્મા છે કાગળ, પેનમીલ, છરી, ચપ્પુ વગેરેમાં

ચતન્યભર્યો હવનવ્યવહાર નથી, એટલે તેમનામાં આત્મા નથી. ગાય, ભેંસ, હાથી, ઘોડા, મત્સ્ય, આપ, મનુષ્ય વગેરેમાં ચતન્યભર્યો હવનવ્યવહાર છે, એટલે તેમનામાં આત્મા છે.

જેમ ધમાડા પરથી અગ્નિનું અનુમાન કરી શકાય છે, તેમ ચૈતન્ય પરથી આત્માનું અનુમાન કરી શકાય છે. શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ ‘ચૈતન્યદક્ષણો જીવઃ ।’ એવું સૂત્ર કહ્યું, તેનો અર્થ એ છે કે ‘ચૈતન્ય દેખાય ત્યાં ત્યાં હવ કે આત્માનું અસ્તિત્વ માનવું.’

આત્માનાં અસ્તિત્વ અંગે પ્રદેશી રાજાનો પ્રબંધ બાલુવા જેવો છે, એ તમે એક ચિત્તે સાંભળ્યો તો આત્માનાં અસ્તિત્વ અંગેની તમારાં મનના સર્વ સંશયો દૂર થઈ જશે.

પ્રદેશી રાજાનો પ્રબંધ

તેવીશમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથની પરંપરામાં દેશીકુમાર નામના શ્રમણ થયા. તેઓ શાંત, દાંત, મહા તપસ્વી તથા અવધિ અને મનઃપર્યવ જ્ઞાનથી સુકૃત હતા. x લવ્ય જનોને

x શ્રી હિતાધ્યયનસૂત્રનું ૨૩ મું અધ્યયન દેશીગોત્રીય નામનું છે. તેમાં દેશીકુમાર અને ગૌતમવામી વચ્ચે થયેલા એક સુંદર સંવાદની નોંધ છે. આ અધ્યયનના પ્રારંભમાં બતાવ્યું છે કે—

જિજ્ઞેષામિ પાસિત્તિ નામગ, અરહા લોગપુરુષ ।

સવુદ્ધપ્પા ય સબ્બન્નુ, ધમ્માભિચરે જિજ્ઞે ॥ ૧ ॥

તસ્સ લોગરૂંવસ્સુ, આસિ સીંઠિ મહાચરે ।

કેશીડુમારસમ્પે, વિન્નાચરણસારમે ॥ ૨ ॥

ઓદિનાણસુણુ સુદ્ધે, સીલસપ્પસમાન્ઠે ।

ગામાણુગામ રીયથે, સેડ્ધિં ધાવત્થિમાગ્ગ ॥ ૩ ॥

પ્રતિજ્ઞા કરતાં તેઓ એકદમ આવસ્તી નગરીએ પધાર્યા. રાષ્ટ્ર-ભરમાં વિચરતા રહેવું અને લોકોને દૃષ્ટાણુનો માથો મારી જતાવે એ ત્યાગી મંત્રોનું કર્તવ્ય છે.

કેશિકુમાર શ્રમણની ખ્યાતિ આ પ્રદેશમાં ખૂબ ફેલાયેલી હતી, એટલે અનેક લોકો તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવ્યા. તેમાં કામ પ્રસંગે આવસ્તી આવેલા શ્વેતશિંગકા નગરીના રાજાનો પરમ વિદ્યામુ ચિત્રનામે મારથિ પણ સામેલ હતો.

આચાર્ય મહારાજનું—શુભ મહારાજનું વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરવા માટે પણ કેટલીક યોગ્યતા જોઈએ છે. એક દિવસે કહ્યું છે કે—

પ્રથમ શ્રોતા શુભ એક, નેહ ધરી નયલે નીરખે;
હૃમિત વદન હુંકાર, માર પંડિતશુભ પરખે.
શ્રવણ દિગ્ધે શુભ વધણ, સચણતા રાખે મરખે;
ભાવભેદ રમ પ્રીછ, રીજ મનમાહી રાખે.

શ્રીપાર્શ્વનાથ નામના નિત્યયા, જે અર્દત્, લોકપૂજ્ય, સણુદાતા, સર્વજ્ઞ, ધર્મતીર્થના સ્થાપક અને સર્વભયોને નિતનારા હતા ૧.

તે લોકપ્રતીપના કેલીકુમાર શ્રમણ નામના સિષ્ય હતા, જે મહા-પશન્દ્રી અને વિદ્યા-આસિનમા પાંગન હતા ૨.

અવધિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનથી મુક્ત તે મહાપુરુષ ગિર્યમડલથી પરિવૃત્ત થઈને આત્માનુગ્રામ વિચરના એકદમ આવસ્તી નગરીએ પધાર્યા ૩.

મુક્ત પ્રાપ્તના અયોધ્યા નિલ્વામા જયરાગપુત્ર ગેરનથાં બાર માઈનના અતરે આવેલો સરેકમહેદનો કિલ્લો પ્રાચીન આત્મીનું સ્થાન દર્શાવે છે આવસ્તી એ સાડી પચીસ આર્ધ દેશોમા અ્યાન પામેલ કુણાસક દેશની રાજધાની હતી

વેધક મનમાંહિ વિચાર, સાર ચતુરાઈ શુણ આગળા;
કહે કૃપા એવી સલા, તળ કવિયણુ લાખે કલા.

ઘ્રોતામાં પ્રથમ શુણ એ હોવો જોઈએ કે તે ખોલ-
નારની—વકતાની સામે સ્નેહભરી નજર રાખે અને મુખ
જરા મલકતું રાખીને હેંકારો લણતો આવે. વળી તે વકતામાં
રહેલા પંડિત તરીકેના શુણોની પરીક્ષા કરે અર્થાત્ ગોળખો-
ળને સ્વરૂપા ન ગણતાં આ ઉત્તમ વકતા છે, આ મધ્યમ
વકતા છે, આ સામાન્ય વકતા છે, એવો પોતાનાં મનમાં
નિર્ણય કરે. તે પોતાના કાન વકતાને તાળે કરે અને જે
શુણકારી વચનો તેનાં મુખમાંથી નીકળી રહ્યા હોય તે ખરાબર
સાંભળે. તે આણુખાણુના ઘ્રોતાઓ સાથે સ્પર્શનતા રાખે,
એટલે ‘જોઈને ખેસો’ ‘નથી દેખાતું?’ ‘કેમ પગ લગા-
ડ્યો?’ વગેરે વચનો ખોલીને તકસર ન કરે. કયો વિષય
ચાલે છે અને તેનો શું અધિકાર કહેવાય છે? તે ધ્યાનમાં
રાખે અને તેમાં જે રસનું નિરૂપણ થઈ રહ્યું હોય તેને
ખરાબર ઝીલે તથા તેથી ઉત્પન્ન થતો આનંદ અમુક અંશે
વ્યક્ત કરતો રહે. વળી મનમાં વેધક વિચારો કરે, એટલે
હૈય-રોય-ઉપાદેયનો વિવેક કરે અને ઉત્તમ પ્રકારની ચતુરાઈ
દર્શાવે. કૃપા કવિ કહે છે કે જ્યાં આવા શ્રેષ્ઠ શુણો હોય
ત્યાં વકતાને પોતાની કલા દર્શાવવાનો ઉમંગ આવે છે.’

શ્રી કેશિકુમાર આચાર્યનું વ્યાખ્યાન એક ચિત્તે શ્રવણ
કરતાં અનેક મનુષ્યો પ્રતિબોધ પામ્યા અને ચિત્ર સારથિએ

પણ સમ્યક્ત્વમૂલ શ્રાવકનાં બાર વ્રતો ગ્રહણ કર્યાંx પછી તેણે વિદાય થતી વખતે આચાર્યશ્રીને વિનંતિ કરી કે ‘ હે ભગવન્ ! શ્વેતશિખા નગરી પ્રાસાદિક છે, દર્શનીય છે અને રમણીય છે, માટે ત્યાં પધારવા કૃપા કરશે. ’

ચિત્ર સારથિએ આમ બે ત્રણ વાર વિનંતિ કરી, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ‘ હે ચિત્ર ! જે વનમાં ઘણા દુષ્ટ શ્યાપંદો રહેતાં હોય, તે વનમાં વસતું સલામત ગણાય નહિ. તેમ જ નગરમાં ફૂર રાજાનું શાસન પ્રવર્તતું હોય ત્યાં આવવું શ્રેયસ્કર ગણાય નહિ. ’

ચિત્રે કહ્યું : ‘ હે સ્વામી ! આપ દેવાનુમિયને પ્રદેશી રાજાનું શું કામ છે ? રાજધાનીમાં ખીજા ઘણા શેઠ-શ્રીમંતો વસે છે, તેઓ આપનો આદર કરશે અને ખાનપાન વગેરેની વિપુલ સામગ્રીથી આપની સેવા કરશે. આપ ત્યાં પધારશો તો મહા ઉપકાર થશે, માટે જરૂર પધારવાનું રાખશો. ’

x સર્વ વ્રતનિયમો સમ્યક્ત્વપૂર્વકે સફળ થાય છે, એટલે વ્રત ધારણ કરતા પહેલાં સમ્યક્ત્વ ઉચ્ચરવામાં આવે છે અને તેથી શ્રાવકના વ્રતો સમ્યક્ત્વમૂલ કહેવાય છે આ વ્રતોનાં નામ નીચે પ્રમાણે સમજવા. (૧) સ્થૂલપ્રાણાતિપાતવિરમણવ્રત. (૨) સ્થૂલમૃત્વાવાદ-વિરમણવ્રત. (૩) સ્થૂલઅઘ્તાદાનવિરમણવ્રત. (૪) પરદારાગમન વિરમણ-સ્વદારાસતોષવ્રત. (૫) પરિગ્રહ-પરિમાણવ્રત. (૬) દ્વિ-પરિમાણવ્રત. (૭) ભોજોપભોગપરિમાણવ્રત. (૮) અનર્થદંડ વિરમણવ્રત. (૯) સામાયિકવ્રત. (૧૦) દેશવકાશિક વ્રત. (૧૧) પોષધવ્રત અને (૧૨) અતિથિસંવિભાગવ્રત. આમાના પ્રથમ પાંચ અણુવ્રતો, પછીના ત્રણ ગુણુવ્રતો અને છેલ્લા ચાર શિક્ષાવ્રતો કહેવાય છે.

ચિત્રનું આગ્રહભર્યું વ્યવસ્થિત આમંત્રણ જાણી આચાર્ય-
શ્રીએ કહ્યું: ‘ જેવી દોષ-સ્પર્શના.’ સાધુ મુનિરાજને આવા
પ્રસંગે નિશ્ચયકારી ભાષાનો પ્રયોગ કરતા નથી, કારણ કે
સંયોગોનું બળ તેમને ક્યારે-ક્યાં ખેંચી જાય તે કહેવું મુશ્કેલ
હોય છે. તેઓ હા કહે અને જઈ ન શકે તો અસત્ય ભાષણનો
દોષ આવે અને મહાપુરુષો પણ આવું મિથ્યા બોલે છે,
એવો લોકોમાં પ્રવાદ થાય, જે કોઈપણ રીતે ધ્વંષિત
થોડ્ય નથી.

ચિત્ર આચાર્યશ્રીના ઇગિત પરથી એટલું સમજી શક્યો
હોતો કે તેઓ એકવાર શ્વેતશિખા જરૂર પધારશે, એટલે
તેણે શ્વેતશિખા પહોંચીને નગરના ઉદ્યાનપાલકોને બોલાવ્યા
અને કહ્યું કે ‘ હે દેવાનુપ્રિયો ! પાર્શ્વપત્ય કેશિકુમાર શ્રમણ
ફરતાં ફરતાં અહીં આવવાના છે, તેઓ અહીં આવે ત્યારે
તમે તેમને વાંદળો-નમળો, રહેવાની અનુજ્ઞા આપજો અને
પીક-ફલક વગેરે લઈ જવાનું નિમંત્રણ કરજો. પછી તેમનાં
આગમનની ખબર મને આપજો ’

કેટલાક વખત પછી ઉદ્યાનપાલકે આવીને ચિત્રને વધા-
મણી આપી કે ‘ હે બુદ્ધિનિધાન ! ધીર, વીર, અનુપમ,
ઉદાર, નિર્ઐશ અને નિરાંતરી તથા ચારજ્ઞાનના ઘણી એવા
શ્રી કેશિ નામના ગણધર પોતાના શિષ્યપગિવાર સાથે આજે
પ્રાતઃ કાળમાં ઉદ્યાનને વિષે સમવસર્યા છે. ’

આ વધામણી સાંભળતાં જ મંત્રીશ્વરનું હૃદય આનંદથી

ઉભરાઈ ગયું અને તેણે ઉચ્ચાનપાલકને જીવનભર આલે તેટલું પ્રીતિદાન આપી નિદાય કર્યો. પછી તે નાહી ધોઈ, શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરી તથા શરીરને શણગારી આચાર્યશ્રીનાં દર્શનાર્થે ગયો અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી કહેવા લાગ્યો કે ‘હે ભગવન્ ! અમારો રાજા પ્રદેશી અધાર્મિક છે અને દેશનો કારભાર બરાબર ચલાવતો નથી. વળી તે કોઈ શ્રમણ, બ્રાહ્મણ કે લિપ્તુઓનો આદર કરતો નથી, અને સર્વ કોઈને હેરાન કરે છે. માટે આપ તેને ધર્મેપિદેશ કરો તો ઘણું ભલું થાય, સાથે શ્રમણ બ્રાહ્મણ, લિપ્તુઓ, મનુષ્યો, પશુઓ અને પક્ષીઓનું પણ ઘણું ભલું થાય.’

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : ‘હે ચિત્ર ! તારા રાજા પ્રદેશીને અમે ધર્મ કેવી રીતે કહીએ ? તે અમારી પાસે આવે તો ને ?’

ચિત્રે કહ્યું : ‘હું તેને કોઈપણ ઉપાયે આપની પાસે લઈ આવીશ. આપ તેને ખૂબ છૂટથી ધર્મેપિદેશ કરજો, લગાવે સંકેત રાખશો નહિ.’

ચિત્ર એ રીતે તૈયાર કરીને રથ લાવ્યો, એટલે પ્રદેશી રાજા રથમાં બેઠો અને ચેતગ્નિકા નગરીની વચ્ચે થઈને બહાર નીકળ્યો. પછી ચિત્ર સારથિ એ રથને ઘણું દૂર ખેંચી ગયો, ત્યારે રાજાએ ગરમી, તરસ અને ઉડતી ધૂળથી કંટાળીને કહ્યું કે ‘ચિત્ર! હવે રથ પાછો વાળ.’ ત્યારે ચિત્રે રથને પાછો વાળ્યો અને તેને મૃગવનઉદ્યાન આગળ લાવી બિલો રાખ્યો કે જ્યાં કેશિકુમાર શ્રમણ પોતાના શિષ્ય-પરિવાર સાથે ઉતર્યા હતા.

ચિત્રે કહ્યું : ‘મહારાજ ! આ મૃગવન ઉદ્યાન છે. ત્યાં ઘોડાને ઘોડો થાક ખવડાવીએ અને આપણે શ્રમ પણ દૂર કરીએ !’ રાજાએ હા પાડતાં તે રથને અંદર લઈ ગયો અને કેશિકુમારના ઉતારાની પાસે જઈ ઘોડાઓને છોડી નાખી, તેમની સાર સંભાળ કરવા લાગ્યો. રાજા પણ રથથી નીચે ઉતર્યો અને ઘોડાઓનાં શરીર પર હાથ ફેરવવા લાગ્યો. એમ કરતાં તેણે સભાની વચ્ચે ઉપદેશ કરી રહેલા શ્રી કેશિકુમાર શ્રમણને જોયા.

એમને જોતાં જ પ્રદેશીને વિચાર આવ્યો કે ‘આ વળી કોણ જડ મુંડિયો બેઠો છે ? એ શું ખાતો હશે ? શું પીતો હશે ? કે શરીરે આવો અલમસ્ત અને દેખાવડો લાગે છે ? વળી લોકોને તે એવું શુ આપે છે કે જેથી આવડી મોટી માનવમેદની અહીં એકત્ર થઈ છે ?’

તેણે કહ્યું : ‘ચિત્ર ! જો તો ખરો કે આ ગણુ શું ચાલી

રહ્યું છે ? પેલો મોટો જડ ઝરાડા પાડીને જડ લોકોને શું સમજાવી રહ્યો છે ? આવા નફકરા લોકોને લીધે આપણે આવી ઉદ્યાનભૂમિમાં પણ સારી રીતે હરીફરી શકતા નથી ! માત્ર વિસામો અને શાંતિ મેળવવા અહીં આવ્યા, તો એ મોટા ઝરાડા પાડીને આપણું માથું પકવી રહ્યો છે !

ચિત્રે કહ્યું : ‘ હે સ્વામી ! એ કેશિકુમાર શ્રમણ પાર્થિવત્વ છે, જાતિવંત છે, ચાર જ્ઞાનના ધારક છે, એમને પરમ અવધિજ્ઞાન થયેલું છે અને તેઓ અન્નભક્ષી છે. ’

રાજા કહે ‘ ચિત્ર ! તું શું કહે છે ? શું આ પુરુષને પરમ અવધિ જ્ઞાન થયેલું છે ? શું એ અન્નજીવી છે ? ’

ચિત્રે કહ્યું : ‘ હા, સ્વામી ! એમજ છે. ’

રાજા કહે, ‘ ત્યારે શું એ પુરુષની પાસે જવા જેવું છે ? ’

ચિત્ર કહે, ‘ હા મહારાજ ! એમની પાસે જવા જેવું છે. ’

પછી રાજા અને ચિત્ર કેશિકુમારની સામે જઈને ઊભા રહ્યા. રાજાએ પૂછ્યું કે ‘ હે ભંતે ! તમે શું પરમ અવધિજ્ઞાન ધરાવો છો ? તમે શું અન્નજીવી છો ? ’

આચાર્યે કહ્યું : ‘ દાણચોરો દાણમાંથી છટકી જવા માટે કોઈને ખરો રસ્તો પૂછતા નથી, પણ આડાઅવળા માર્ગે ચાલે છે, તેમ હે રાજન્ ! વિનયના માર્ગથી છટકી જવાને લીધે તને પ્રશ્ન પૂછતાં પણ આવડતો નથી. વારુ, મને જોઈને તને એવો વિચાર થયેલો ખરો કે આ મોટો

જડ મોગ બગડીને જડ લોકોને શુ સમજતી રહ્યો છે ? અને મારા ઉપાનમા મોટા બગડા પાડીને મને શાંતિ લેવા દેતો નથી ? ’

રાત્રીએ કહ્યું, ‘ એ વાત માચી છે પણ તમે આ શાથી જાણ્યું ? તમને એવું કયું જ્ઞાન થયેલું છે કે જેથી તમે મારા મનનો વિચાર જાણી લીધો ? ’

આચાર્યે કહ્યું : ‘ હે રાત્રી ! અમારા શ્રમણનિર્ગ્યોનાં શાસ્ત્રમા પાંચ પ્રકારના જ્ઞાન કહેલા છે : મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન પર્યવ અને કેવલ તેમા મને પ્રથમના ત્રણ જ્ઞાન થયેલાં છે, તેના લીધે તારા મનનો મકપ હુ જાણી શકુ છું ’

રાત્રીએ પૂછ્યું ‘ હે લગવત ! હુ અહીં બેસું ? ’

આચાર્યે કહ્યું ‘ આ ઉધાનભૂમિ તારી પોતાની છે તેથી અહીં બેસવું કે ન બેસવું એ તારી ઇચ્છા પર છે ’

પછી રાત્રી અને ચિત્ર માગધિ તેમની પાને બેઠા રાત્રીએ આચાર્યને પૂછ્યું કે ‘ હે ભત્રે ! તમારા શ્રમણનિર્ગ્યોમા એવી સમજ છે કે જીવ જૂદો છે અને શરીર જૂદું છે, એ વાત માચી ? ’

દેશિકુમારે કહ્યું કે ‘ હા ! અમારી સમજ એવી છે ’

રાત્રીએ કહ્યું : ‘ જીવ અને શરીર જૂદા નથી, પણ એક જ છે, એવા નિર્ણય પર હુ શાથી આવ્યો, તે સાલજો. મારે દાદો આ નગરીનો જ રાત્રી હતો તે ઘણું અધાર્મિક હતો અને પ્રજાની જરાબર સારસલાખ પણ કરતો ન હતો. તે તમારા મત પ્રમાણે તો મરણ પામીને કોઈ નરકમા જ

ગયેલો હોવો જોઈએ. મારા દાદાનો હું વહાલો પૌત્ર છું. તેને મારા પર ઘણું હેત હતું, હવે તમારા કહેવા પ્રમાણે જીવ અને શરીર જૂદા હોય અને તે મરીને નરકમાં ગયો હોય તો મને અહીં આવીને જોટલું તો જણાવે ને કે 'તું કોઈ પણ પ્રકારનો અધર્મ કરીશ નહિ, કારણ કે તેનાં ફળ રૂપે નરકમાં જવું પડે છે અને લયંકર દુઃખો ભોગવવા પડે છે. પણ તે હજી સુધી કોઈ વાર મને કહેવા આવ્યો નથી, માટે જીવ અને શરીર એક જ છે અને પરલોક નથી એવી મારી માન્યતા ખરાબર છે.'

આચાર્યે કહ્યું : 'હે પ્રદેશી ! તારે સૂર્યકાંતા નામે રાણી છે. એ રૂડી-રૂપાળી રાણી સાથે કોઈ રૂડો રૂપાળો પુરુષ માનવીય કામસુખનો અનુભવ કરતો હોય તો એ કામુક પુરુષનો તું શું હંડ કરે ?'

રાજાએ કહ્યું : 'હે ભંતે ! હું એ પુરુષનો હાથ કાપી નાખું, પગ છેદી નાખું અને તેને શૂળીએ ચડાવી દઉં, અથવા એક જ ધાએ તેનો જાન લઉં.'

આચાર્ય : 'હે રાજા ! એ કામુક પુરુષ તને એમ કહે કે 'હે સ્વામી ! ઘડીક થોલી બાઓ. હું મારા કુટુંબીઓ તથા મિત્રોને એમ કહી આવું કે કામવૃત્તિને વશ થઈ હું સૂર્યકાંતાના સંગમાં પડ્યો, તેથી મરણની શિક્ષા પામ્યો છું, માટે તમે ભૂલે-ચૂકે પાપાચરણમાં ન પડ્યો.' તો એ પુરુષનું એવું કાકલુદીલરેલું વચન સાંભળી તું એને સજા કરતો થોડી વાર થોલી બાવ ખરો ?

રાજા—હે ભતે! એમ તો ન જ બને એ કામુક મારો અપરાધી છે, એટલે જરાયે દીલ કર્યા વિના હું તેને શૂળીએ ચડાવી દઉં. ’

આચાર્ય—હે રાજન્ ! તારા દાદાની હાલત પણ આવી જ છે તે પરતત્ર પણે નરકના હુ ખો લોગવી રહ્યો છે, એટલે તને કહેવા શી રીતે આવી શકે ? નારકીમા આવેલો તાને અપરાધી મનુષ્યલોકમા આવવા તો ઈચ્છે છે, પણ તે ચાર કારણે અહીં આવી શકતો નથી પ્રથમ તો નરકની ભયકર વેદના તેને વિહ્વલ કરી નાખે છે, એટલે તે ક્ષિકર્તવ્યવિમૂઢ બની બળ છે બીજુ નરકના કઠોર સત્રીઓ-પરમાધામીઓ તેને ઘડીકે છૂટો મૂકતા નથી, ત્રીજુ તેનું વેદનીય કર્મ પૂર્ન લોગવાયેલું હોતું નથી અને ચોથુ તેનું આયુષ્ય પૂર્ન થયેલું હોતું નથી એટલે તે મનુષ્યલોકમા આવી શકતો નથી. મરીને નરકમા પડેલો પ્રાણી અહીં આવી શકતો નથી, તેનું કારણ તેની પરતત્રતા છે, નહિ કે નરક નામની ગતિ નથી

રાજા—જીવ કોઈસ્વતત્ર વસ્તુ નથી, એ મારી માન્યતા દહીભૂત કરનારો બીજો દાખલો માલગો આજ નગરમા મારી એક દાદી હતી તે ઘણી ધાર્મિક હતી અને શ્રમણોપાસિકા હતી વળી તે જીવ-અજીવ વગેરે તત્ત્વોને બધુનાગી હતી અને સયમ તથા તપ વડે પોતાના આત્માને ભાવિત કરતી હતી મારી આ દાદી મરણ પામી અને તમારા કહેવા પ્રમાણે એ સ્વર્ગમા ગયેલી હોવી જોઈએ એ દાદીનો હું ઘણો વહાલો પૌત્ર હતો તે મને જોઈને જોણી જોણી થઈજતી

હતી. તેણે સ્વર્ગમાંથી આવીને મને એમ કહેવું જોઈતું હતું કે ‘ હે પૌત્ર ! તું પણ મારા જેવો ધાર્મિક થજે, જેથી તને સ્વર્ગનાં સુખો પ્રાપ્ત થશે. પણ તે હજી સુધી મને એવું કહેવા આવી નથી, એટલે નરકની જેમ સ્વર્ગની વાત પણ મારા માન્યામાં આવતી નથી. તેથી હવે અને શરીર બ્રહ્મ નહિ પણ એક જ છે, એવી મારી માન્યતા દઢ થયેલી છે.’

આચાર્ય—હે રાજન્ ! માની લે કે તું દેવમંદિરમાં જવા માટે નાહેલો છે, લીનાં કપડાં પહેરેલાં છે, તારા હાથમાં ‘કળશ પૂષ્પદાન રહેલું છે, અને તું દેવમંદિરમાં જવા માટે પગલાં ઉપાડે છે, ત્યાં પાયખાનામાં બેઠેલો કેઈ પુરુષ તને એમ કહે કે ‘ તમે અહીં પાયખાનામાં આવો, બેસો, બ્રહ્મા રહો અને ઘડીક શરીર લાંબું કરો ’ તો હે રાજન્ ! તું એ વાતને સાંભળે ખરો ?

રાજા—હે ભત્રે ! હું એ વાતને બિલકુલ સાંભળું નહિ. પાયખાનુ ઘણું ગંદું હોય છે, એવી ગદી જગામાં કેવી રીતે જઈ શકું ?

આચાર્યશ્રી—હે રાજન્ ! એજ પ્રમાણે દેવ થયેલી તારી દાદી અહીં આવી તને પોતાનાં સુખો કહેવાને ઇચ્છે, તો પણ આવી શકે નહિ. સ્વર્ગમાં તાજે ઉત્પન્ન થયેલો દેવ મનુષ્યલોકમાં આવવા તો ઇચ્છે છે, પણ ચાર કારણોને લીધે તે અહીં આવી શકતો નથી. એક તો એ દેવ સ્વર્ગના દિવ્ય કામસુખોમાં ખૂબ મશગુલ બની બાય છે અને માનવી સુખોમાં તેની રુચિ રહેતી નથી. બીજું એ દેવનો મનુષ્ય

સાધેનો સંબંધ તૂટી ગયેલો હોય છે અને દેવદેવીઓ સાધેનો નવો પ્રેમસંબંધ તેમાં સંક્રમેલો હોય છે. ત્રીજું દિવ્ય સુખોમાં પડેલો એ દેવ ‘અળધડી બાઉ છું, અળધડી બાઉ છું.’ એમ વિચારે છે, ત્યાં તો કેટલોયે ઠાળ વહી જાય છે અને મનુષ્યલોકના અલ્પાયુષી સંબંધીઓ મરી ગયેલાં હોય છે. કારણ કે દેવની ધડી એટલે આપણાં હજારો વર્ષ. થોડું મનુષ્ય લોકની દુર્ગંધ ધણી હોય છે. તે ઉપર ચારસો-પાંચસો યોજન સુધી ફેલાય છે, તેને દેવ સહી શકતો નથી, એટલે સ્વર્ગમાં ગયેલો પ્રાણી અહીં આવી શકતો નથી. આ પરથી તું સમજી શક્યો હોઈશ કે તારી દાદી દેવરૂપે અહીં આવી શકી નહિ, તેનું કારણ સ્વર્ગના મોજશોખ તરફની અભિરુચિ છે, નહિ કે સ્વર્ગ નામની ગતિ નથી.

રાજા—જીવ અને શરીર જૂદા નથી, તે માટે એક બીજો પૂરાવો પણ સાંભળો. હું રાજસભામાં સિંહાસન પર બેઠો હતો, મંત્રી વગેરે પરિવાર બાળુમાં બેઠા હતા, તે વખતે કોટવાળ એક ચોરને પકડી લાવ્યો. મેં તે ચોરને જીવતો ને જીવતો લોહાની કુંલીમાં પૂરી દીધો ને તેના પર લોહાનું સળંગ ઢાંકણું ઢાંકી દીધું, તેને લોહા અને સીસાનું રણ કરાવી દીધું અને તેના પર મારા વિશ્વાસુ સૈનિકો મૂકી તેના ચર બરાબર દેખરેખ રાખી થોડા દિવસ પછી તે કુંલીને ખોલાવીને જોયું, તો પેલા પુરુષને મરેલો જોયો. જો જીવ અને શરીર જૂદા હોય તો એ પુરુષનો જીવ કુંલીમાંથી બહાર શી રીતે જાય ? કુંલીને કોઈપણ સ્થળે તલમાત્ર જેટલુંયે કાણું ન હતું. જો એણે કાણું હોત તો એમ માનત કે એ રસ્તે

જીવ બહાર નીકળી ગયો, પણ કુંભી કયાંયથી કાણી ન હતી. માટે જીવ અને શરીર બંને એકજ છે અને શરીર અક્રિય થતાં જીવ પણ અક્રિય થાય છે, એમ મારું માનવું બરાબર છે.

આચાર્ય—હે રાજન્ ! એમ સમજ કે શિખરના ઘાટની ઘુમ્મટવાળી એક મોટી ચોરડી હોય, જે ચારે કોર લીધેલી હોય, જેનાં બારણાં સજ્જડ વાસેલાં હોય અને જેમાં જરા જેટલીયે હવા પણ પેસી ન શકે તેવી હોય, તેમાં કોઈ પુરુષ ભેરી અને એને વગાડવાનો હંડો લઈને પેસે, પેસીને એનાં બારણાં બંધ કરે, પછી તે ભેરીને મોટેથી વગાડે તો એ ભેરીનો અવાજ બહાર નીકળે ખરો ?

રાજા—હા ભંતે ! નીકળે ખરો.

આચાર્ય—એ ચોરડીમાં કયાંઈ કાણું છે ?

રાજા—ના ભંતે ! એ ચોરડીમાં કયાંઈ કાણું નથી.

આચાર્ય—હે રાજન્ ! જે પ્રમાણે એ વગર કાણાની ચોરડીમાંથી અવાજ બહાર નીકળી શકે છે, તેમ વગર કાણાની કુંભીમાંથી જીવ પણ બહાર નીકળી શકે છે. અર્થાત્ ધાતુ, પથ્થર, લીંત, પહાડ વગેરેને ભેદીને જવાનું સામર્થ્ય જીવમાં રહેલું છે, માટે તેને ગમે ત્યાં ખૂરવામાં આવે તો પણ તે બહાર નીકળી શકવાનો.

રાજા—હે ભંતે ! જીવ અને શરીર જૂદા નથી એવી મારી ધારણાને ટેકો આપતો બીજો પણ પૂરાવો સાંભળો. મારા કોટવાળોએ પકડી લાવેલા એક ચોરને મ મારી નાંખ્યો અને તેને લોહાની કુંભીમાં પૂર્યો. તેના ઉપર મજબૂત ઢાંકણું

બેસાડયું, તેને રેવરાવી, તેના પર પાકી ચોકી બેસાડી દીધી. પછી વખત જતાં એ કુંભી ઉઘાડીને જોયું તો તેમાં કીડા ખદખદતા હતા. તે કુંભીમાં કયાંય પેસવાનું સ્થાન નહોતું, છતાં તેમાં આટલા બધા કીડા કયાંથી આવી ગયા ? એટલે હું તો એમ જ સમજું છું કે જીવ અને શરીર એક જ છે અને તે બધાં શરીરમાંથી જ નીપજ્યા હોવા જોઈએ.

આચાર્ય—હે રાજન્ ! તે કોઈ વાર ધમેલું લોડું જોયું છે ? અથવા તે લોડું ધમાલેલું ખરું ?

રાજા—હા ભંતે ! મેં ધમેલું લોડું જોયું પણ છે અને જાતે ધમાલેલું પણ છે.

આચાર્ય—એ લોડું અશ્વિમય લાલચોળ થઈ ગયું હોય છે, એ વાત સાચી ?

રાજા—હા ભંતે ! એ વાત સાચી છે.

આચાર્ય—હે રાજન્ ! એ નક્કર લોહમાં અગ્નિ શી રીતે પેઠો ? તેમાં જરા જેટલું ચે કાણું ન હોવા છતાં જેમ તેમાં અગ્નિ પેસી શક્યો, તેમ જીવ પણ અતિશીઘ્ર ગતિવાળો હોવાથી સર્વત્ર પેસી શકે છે. એટલે કુંભીમાં તે જે જીવ જોયા, તે બહારથી પેઠેલા છે.

રાજા—હે ભંતે ! એક વાર મેં એક જીવતા ચીરને તોળાવ્યો, પછી તેને મારી નાખીને ફરીવાર તોળ્યો, તો તેનાં વજનમાં જરા પણ ફરક ન પડ્યો. જો જીવ અને શરીર મૂઠા હોય તો જીવ નીકળી જતાં તેનાં શરીરમાંથી કંઈક વજન તો ઓછું થવું જોઈએ ને ? પણ તેમ બનતું ન

દેખાયું, એટલે જીવ અને શરીર એક જ છે. એમ હું માનું છું.

આચાર્ય—હે રાજન્ ! તેં પહેલાં કોઈવાર ચામડાની મશકમાં પવન ભરેલો છે ખરો ? અથવા ભરાવેલો છે ખરો ? ચામડાની ખાલી મશક અને પવન ભરેલી મશક એ બંનેનાં વજનમાં કંઈ ફેર પડે છે ખરો ?

રાજા—ના ભંતે ! કંઈ ફેર પડતો નથી.

આચાર્ય—હે રાજન્ ! પવનભરેલી ખાલી ચામડાની મશકનાં વજનમાં કંઈ ફેર પડતો નથી, તેથી એમ કહેવાશે ખરું કે એક મશકમાં પવન જ નહોતો ? આમ કહેવું એ વાસ્તવિકતાથી વિરુદ્ધ હોઈ અપ્રામાણિક છે.

હે રાજન્ ! વજન કે ગુરુત્વ એ પુદ્ગલનો—જડનો ધ્રુમ છે અને તે વ્યક્ત થવા માટે સ્પર્શની અપેક્ષા રહે છે. એટલે કે એક વસ્તુનો જ્યાં સુધી સ્પર્શ થાય નહિ કે તેને કોઈ રીતે પકડી શકાય નહિ, ત્યાં સુધી તેનું વજન થઈ શકતું નથી. તો પછી જે પદાર્થ પુદ્ગલથી સર્વથા ભિન્ન છે અને જેને સ્પર્શ જ થઈ શકતો નથી, કે જેને કોઈપણ રીતે પકડી શકતો નથી, તેનું વજન શી રીતે થઈ શકે ?

રાજા—હે ભંતે ! એકવાર મેં દેહાવહંતી શિક્ષા પામેલા એક ચોરનાં શરીરના ખારીક ટુકડા કરાવીને જોયું કે તેમાં ક્યાં આત્મા રહેલો છે ? પણ અને તેમાના કોઈ ટુકડામા આત્મા દેખાયો નહિ, તેથી જીવ અને શરીર જુદા નથી, એવી મારી પારણા પુષ્ટ થઈ.

આચાર્ય—હે રાજન્ ! અરણીનાં લાકડામાં અગ્નિ રહે-
લો છે, એ વાત જગપ્રસિદ્ધ છે. પણ તે જોવા માટે તેના
નાના નાના ટુકડા કરવામાં આવે ને પછી તપાસવામાં આવે
કે અગ્નિ ક્યાં છે, તો એ દેખાય ખરે ? એ વખતે અગ્નિ
દેખાય નહિ તો શું એમ કહી શકાય કે તેમાં અગ્નિ નથી ?
જો કોઈ એવું કથન કરે તો અવિશ્વસનનીય જ ગણાય. તે
રીતે શરીરના ટુકડામાં આત્મા ન દેખાયે, માટે તે નથી,
એમ માનવું એ પણ ખોટું જ ગણાય.

રાજ—હે ભંતે ! જીવ અને શરીર એકજ છે, એમ
હું એકલો જ માનતો નથી, પણ મારા દાદા અને મારા
પિતા પણ એમજ સમજતા આવ્યા હતા, એટલે મારી એ
સમજ કુલપરપરાની છે, તેથી એ સમજ હું કેમ છોડી શકું ?

આચાર્ય—હે રાજન્ ! જો તારી એ સમજને તું નહિ
છોડે તો પેલો લોહનો ભારો ન છેડનાર કદાચહી પુરુષની
પેઠે તારે પસ્તાવું પડશે.

રાજ—એ લોહનો ભારો ન છેડનાર કદાચહી પુરુષ
કેણુ હશે ? અને તેને કેમ પસ્તાવું પડયું ?

આચાર્ય—હે રાજન્ ! અર્ચના કામી કેટલાક પુરુષો
સાથે ઘણું ભાતું લઈને ચાલતાં ચાલતાં એક મોટી અટવીમાં
આવી ચડયા, ત્યાં એક સ્થળે તેમણે ઘણું લોહથી બરેલી
ખાણુ જોઈ. આથી તે પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે આ લોહું
આપણને ઘણું ઉપયોગી છે, માટે તેના ભારો ખાંધી સાથે

લઈ જવું સારું છે. પછી તેઓ એના ભારા બાંધી અટવીમાં આગળ ચાલ્યા, ત્યાં એક સીસાની ખાણ જોવામાં આવી. સીસું લોઢા કરતાં વધારે કિંમતી, એટલે બધાએ લોઢાના ભારાને છોડી નાખી સીસું બાંધી લીધું, પણ એક જણે પોતાનો લોઢાનો ભારો ન છોડ્યો. સાથીઓએ તેને ઘણું સમજાવ્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું કે ‘આ ભારો હું ઘણું દુરથી ઉપાડી લાવ્યો છું અને તેને ઘણું મજબૂત બાંધેલો છે, માટે એને મૂકીને સીસાનો ભારો બાંધવા હું ઇચ્છતો નથી.’

હવે સથવારો અટવીમાં આગળ વધ્યો, ત્યાં અનુક્રમે ગ્રાંથાની, રૂપાની, સોનાની, રત્નની તથા હીરાની ખાણો જોવામાં આવી. એટલે તેઓ ઓછા મૂલ્યવાળી વસ્તુઓના ભારા છોડતા ગયા ને વિશેષ મૂલ્યવાળી વસ્તુઓના ભારા બાંધતાં ગયા. એમ કરતાં તેઓ પોતાના નગરમાં પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે એ બહુમૂલ્ય હીરા વેચ્યા. આથી તેઓ ઘણા ધનવાન થઈ ગયા અને સુખેથી રહેવા લાગ્યા. પેલા કદાચહી પુરુષે પોતાનો લોઢાનો ભારો વેચ્યો, ત્યારે બહુ થોડા પૈસા મળ્યા. આથી તે ખેદ પામીને વિચાર કરવા લાગ્યો કે ‘મેં પણ મારા સાથીઓની જેમ લોઢાનો ભારો છોડી વધારે સારી વસ્તુઓ લીધી હોત તો હું પણ તેમના જેવો વૈભવ મેળવી શકત.’ આ રીતે હે રાજા! જો તું તારો કદાચહી છોડીશ નહિ તો આ લોઢાનો ભારો બિચકી લાવનારની જેમ ખૂબ પસ્તાઈશ.

શ્રી કેશિકુમાર શ્રમણનાં આવા ઉપદેશથી પ્રદેશી રાજાને.

ખાતરી થઈ ગઈ કે આત્માનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે અને તે પોતે કરેલા પુણ્ય-પાપનો બદલો અવશ્ય લોગવે છે, એટલે આચાર્યશ્રી પાસે ધર્મનું શ્રવણ કરી સમ્યક્ત્વમૂલ શ્રાવકનાં બાર વ્રતો અંગીકાર કર્યા અને તેનું વિધિપૂર્વક આરાધન કરવા લાગ્યો. હવે તેનું વલણ 'પૂરેપૂરું' આધ્યાત્મિક થતાં તે 'લોગથી વિમુખ થયો. આ વસ્તુ તેની રાણી સૂર્યકાંતાને પસંદ ન પડી, એટલે તેને ઝેર આપ્યું, છતાં તેણે છેવટ સુધી મનની સમાધિ બરાબર જાળવી રાખી અને મૃત્યુબાદ -સૂર્યાલ નામનો દેવ થયો કે જેનું વર્ણન રાયપસેણુદય સૂત્રમાં આવે છે.

‘આત્મા છે’ એ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનની અમર ઘોષણા છે અને તે સાચી છે. તેના સ્વીકારમાંજ મર્વેનું કલ્યાણ રહેલું છે.

વ્યાખ્યાન બીજું

આત્મા દેહ વગેરેથી ભિન્ન છે.

મહાનુભાવો !

શ્રુતસ્થવિર ભગવંતે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનાં છત્રી-સમા અધ્યયનની રૂપરત્ન માં ગાથામાં અદ્ય સંસારી આત્માનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે પ્રસંગથી આત્માનો વિષય ચાલે છે.

કોઈ પણ વસ્તુનું અસ્તિત્વ જે રીતે જાણી શકાય છે : એક તો તેને નજરે જોવાથી અને બીજું તેના કાર્યો જોવાથી. તેમા આત્માનું અસ્તિત્વ તેના કાર્યો જોવાથી જાણી શકાય છે. આ વસ્તુ ગત વ્યાખ્યાનમાં અનેક દાખલા—દલીલો પૂર્વક સમજાવવામાં આવી છે અને હું માનું છું કે તે તમારાં ગળે ઘરાળાર ઉતરી છે.

‘આત્મા છે’ એવું તો તમે પ્રથમ પણ માનતા હશે—માનતા હતા, પરંતુ કોઈ પૂછે કે એમ શાથી કહો છો ? તો તેનો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપી શકતા ન હતા. હવે તેનો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપી શકશો એમ માની લઈએ ને ?

આમાંથી (શ્રોતાવર્ગમાંથી) કેંકના છોકરાઓ હાઈ-સ્કૂલ તથા કોલેજમાં જાયતા હશે. તેઓને ત્યાં જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તેમાં ધાર્મિકનો વિષય શીખવાતો નથી—કેટલીક શાળાઓમાં શીખવાતો તે પણ સરકારે બંધ કર્યો.

છે. આ સંયોગમાં તેઓ આત્મા, કર્મ કે ધર્મ સંબંધી શું જાણી શકે ? તેમને જે ઘડી તમારી પાસે બેસાડીને આત્મા સંબંધી વાત કરજો અને અહીં જે કંઈ કહેવાયું છે, તે તેમનાં ગળે ઉતારજો. ‘કુરસદ નથી’ ‘શું કરીએ ?’ એમ કહીને છૂટી ન જતા. સ્વજનોને ધર્મનો ઉપદેશ કરવો એ શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે એ જાણો છો ને ? જે ગૃહસ્થ પોતાના પોખ્ય વર્ગને ધર્મનો ઉપદેશ કરતો નથી, તે પોતાની સાચી ફરજ જાનવતો નથી.

‘આત્મા છે’ એમ માનવાથી જ તમારું કામ પૂરું થતું નથી. એ તો પાથેરામાં પહેલી પૂણી છે. એક માણસ મુંઝઈ આવે, પણ તેના કોઈ વિલાગ કે લત્તાથી પરિચિત ન હોય તો મુંઝઈમાં છૂટથી હરીફરી શકે નહિ, તેમજ તેની મોજ માણી શકે નહિ. એ રીતે જેઓ ‘આત્મા છે’ એટલું જ જાણે, પણ તેનું સ્વરૂપ જાણે નહિ કે તેના ગુણોથી પરિચિત થાય નહિ, તે આત્મગુણોનો વિકાસ શી રીતે કરી શકે ? આત્મસુખનો સાચો આસ્વાદ શી રીતે માણી શકે ? એટલે આત્માનું સ્વરૂપ વિશેષ પ્રકારે સમજવાની જરૂર છે.

તમે ‘હું એટલે મારો દેહ’ એમ સમજીને બ્યવહાર ચલાવો છો અને તેની આજખંપાજમાં લાખ્યા રહો છો. એ આજખંપાજ આઠે તમને નથી તો તત્ત્વની કોઈ વિચારણા સ્ફુરતી કે નથી તો ધર્મનું આરાધન કરવાની કુરસદ મળતી, પણ આ રીતે જીવન ગાળનારના હાલ કેવા થાય છે ? તે જુઓ.

મહેશ્વરદત્તની કથા

વિજયપુર નામે એક મોટું નગર હતું. તેમાં મહેશ્વર-
દત્ત નામનો એક ક્ષત્રિય રહેતો હતો. તેની પત્નીનું નામ
ગાંગિલા હતું. આ મહેશ્વરદત્તના માતાપિતા વૃદ્ધ થયાં
હતાં અને ધારે તો બધો વખત ઇશ્વરભક્તિમાં-ધર્મધ્યાનમાં
ગાળી શકે તેમ હતાં, પણ તેમાં તેમનું ચિત્ત જરાયે ચોંટતું
નહિ. જેમણે આખી હાંદગી સંસારના વ્યવહારોમાં જ ગાળી
હોય તેમને ઇશ્વરભક્તિ કે ધર્મધ્યાન ક્યાંથી સૂઝે ? કોઈ
દિવસ સાધુસંત પાસે જતા હોય, વ્યાખ્યાનવાણી સાંભળતા
હોય અને કંઈ પણ વ્રતનિયમ કરતાં હોય તો મોટી ઉમરે
તેમાં વધારે રસ જાગે અને પોતાનું જીવન સુધારી શકે,
પણ એ કોઈ દિવસ સાધુસંત પાસે જતા નહિ. એ લલા ને
એમનો વ્યવહાર લલો !

મહેશ્વરદત્તની સ્થિતિ લગભગ આવી જ હતી. તે
સવારથી સાંજ સુધી ધધારોજગારમાં મચ્છો રહેતો અને
કુટુંબનું પૂરું કરતો. તેના કુટુંબમાં માંસભક્ષણ પણ થતું
અને મદિરા પણ પીવાતી. ત્યાં ધર્મના સંસ્કારો ન હોય,
ત્યાં ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિવેક ક્યાંથી હોય ! આજે ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો
વિવેક ઘટી ગયો છે, તેનું કારણ એ છે કે ધર્મના સંસ્કારો
નથી. સુરો તો સમજતા હશે કે માંસભક્ષણ કરનાર અને
મદિરા પીનારની ગતિ નરકની થાય છે અને તેમને અસહ્ય
યાતનાઓ લોગવવી પડે છે.

એકવાર મહેશ્વરદત્તનો પિતા માંદો પડ્યો. ઘણા ઓસડ-

વેસડ કરવાં છતાં સારો થયો નહિ. આસડવેસડ પણ આયુધ્ય હોય તો જ લાગુ પડે છે. પોતાનો અંત સમય નજીક આવેલો બાણી તે ચિંતા કરે છે કે મારી પત્નીનું શું થશે? મારા પુત્રનું શું થશે? કુટુંબપરિવારનું શું થશે? અને મેં જે ઠારો ખૂબ મમતાથી પાળ્યા છે, તેનું પણ શું થશે? તેને એન પડતું નથી. ખૂબ અકળાય છે. આ જોઈ મહેશ્વરદત્તે કહ્યું કે ‘પિતાભા! આપની કંઈ ઈચ્છા હોય તો જણાવો. તે હું પૂરી કરીશ. આપ કોઈ બાતની ફિકર કરશો નહિ.’ ત્યારે પિતાએ કહ્યું કે ‘બેટા! તું ડાહ્યો છે અને ખૂબ કામગરો છે, એટલે કુટુંબનું પાલનપોષણ સારી રીતે કરીશ, પંચ હવે સમય બારીક આવ્યો છે, માટે ખર્ચ કરવામાં સાવધાની રાખજે અને આપણી ભેંસોની સાર સંભાળ બરાબર રાખજે. મેં તેમને બહુ મમતાથી ઉછેરી છે. અને ખીલ એક વાત એ કે આપણા કુળમાં શ્રાદ્ધનો દિન આવતાં એક પાકાનું બલિદાન દેવાય છે, તે ભૂલતો નહિ.’

આટલું કહી પિતા મરણ પામ્યા. અંત સમયે પ્રાણી-જ્ઞાની જેવી મતિ હોય છે તેવી ગતિ થાય છે, એટલે મૃત્યુનાદ તે પોતાની જ એક ભેંમના પેટે પાડફપે અવતર્યો. ’

ચોડા વખત પછી મહેશ્વરદત્તની માતા પણ બિમાર પડી અને તે પણ ‘મારુ ઘર,’ ‘મારું કુટુંબ,’ ‘મારી લાજ’ ‘મારો વહેવાર’ એમ ‘મારુ મારું’ કરતાં મરણ પામી. એટલે કૂતરી તરીકે જન્મ પામી અને મહેશ્વરદત્તનાં ઘરની આસપાસ રહેવા લાગી.

પિતા અને માતાનું ઉત્તરકાર્ય થયું, ન્યાત જમી, મહેશ્વરદત્તની આબરૂ વધી અને સંસારબ્યહવારનું નાવ આગળ ધપ્યું.

મહેશ્વરદત્તની પત્ની ગાંગિલા રૂપાળી હતી, ઘરનાં કામકાજમાં કુશળ હતી, પણ વિપયલંપટ હતી. આ દુર્ગુણ એવો મોટો છે, કે જે બધા સદ્ગુણોને ઢાંકી દે છે. સો મણુ દૂધનો તાવડો ભર્યો હોય અને તેમાં થોડું સોમલ પડે તો ? એ દૂધને તમે સારું કહેશો ખરા ? સાસુસસરા છાતી પર હતા ત્યાં સુધી ગાંગિલાની આ વિપયલંપટતાને અવકાશ મળતો ન હતો, પણ હવે તે દૂર થયા હતા અને મહેશ્વરદત્ત ધંધારોજગાર અંગે મોટા ભાગે બહાર રહેતો હતો; એટલે તેની વિપયલંપટતાને પૂરો અવકાશ મળી ગયો. તે પરપુરુષ સાથે પ્રેમમાં પડી.

પણ પાપનો ઘડો ફૂટ્યા વિના રહેતો નથી. એક દિવસ કોઈ કામપ્રસંગે મહેશ્વરદત્તને એકાએક ઘરે આવવાનું થયું, ત્યારે અંદરનાં બારણું બંધ હતું. આથી તેને વહેમ પડ્યો. બારણાંની તડમાંથી જોયું તો અંદર કોઈ પુરુષ દીકો. જ્યારે એક જનાવર પણ પોતાની માદાને બીજા જનાવર સાથે જોઈ શકતું નથી, ત્યારે મનુષ્ય કેમ જોઈ શકે ? તેણે જૂમ મારી કે ‘ગાંગિલા ! બારણું ઉઘાડ.’

પાંદો સાંભળતાં જ ગાંગિલાના હોશકોશ ઉડી ગયા. તેણે પોતાના પ્રેમીને—યારને છુપાવી દેવાનો વિચાર કર્યો, પણ ત્યાં છુપાવી શકે એવું કોઈ સ્થાન હતું નહિ, એટલે

લાચારીથી બાગ્ણા ઉઘાડી નાંખ્યાં અને ભયથી થરથર ધ્રુજતી બાળુએ ઊભી રહી બાણે વાયુથી કંપતું પીંપજાતું પાન !

મહેશ્વરદત્તે ઓગડામાં દાખલ થતાં જ ગાગિલાના ચારની ગળચી પકડી અને તેને ગરદાપાટુનો માર મારવા માંડ્યો. તેમાં એક પાટુ પેડુમાં આવી ગઈ, એટલે તેના રામ રમી ગયા ! પરંતુ આ વખતે મરનાગ્ને એટલી સન્મતિ આવી કે ‘ માગં કુર્કર્મનું ફળ મને મળ્યું છે. તેમા ખીન પર ક્રોધ શા માટે કરવો ? ’ મરણ સમયની આ સન્મતિને લીધે તેને મનુષ્યનો ભવ મળ્યો અને તે ગાગિલાની કૂખે પોતાના જ વીર્યમાં ઉત્પન્ન થયો. જુઓ સંસારની ઘટના ! એક વખત પિતા હોય તે પુત્ર થાય છે અને પુત્ર હોય તે પિતા થાય છે એક વખત માતા હોય તે પત્ની થાય છે અને પત્ની હોય તે માતા થાય છે !

મહેશ્વરદત્તે ચારને મારી નાખ્યો, પણ ગાગિલાને અધિક કપકો આપ્યો નહિ, કારણ કે તેમ કરવા જતા પોતાની જ ફજેતી થાય તેમ હતું. નીતિકારોએ કહ્યું છે કે ‘ આયુષ્ય, ધન, ઘરનું છિદ્ર, મંત્ર, દવા, કામકીડા, દીધેલું દાન, મળેલું સન્માન અને ધયેલું અપમાન શુભ રાખવાં ચોચ છે ’

દિવસો જતાં ગાગિલાએ એક સુદર સુખવાળા પુત્રને જન્મ આપ્યો અને આખું ઘર આનંદથી ઊભરાઈ ગયું પુત્રજન્મ કયા માતાપિતાને આનંદ આપતો નથી ?

હવે શ્રાદ્ધના દિવસો આવતા મહેશ્વરદત્તને પિતાની વાત યાદ આવી અને તેણે બબરમાં જઈ પાડાની તપાસ

કરી. પણ જોઈએ તેટલી કિંમતમાં સારો પાડો મળ્યો નહિ, આથી તેણે ઘરમાં રહેલા પાડાનું બલિદાન દેવાનો નિર્ણય કર્યો. એ પ્રમાણે પાડાનું બલિદાન દેવાયું અને તેનું માંસ પકવીને સગાંવહાલાંઓને જમાડવાની તૈયારી કરી. ત્યાં પેલી કૂતરી ઘરમાં આવી અને એકાં વાસણ પડ્યાં હતાં, તે આટવા લાગી. આથી મહેશ્વરદત્તને ક્રોધ આવ્યો અને તેણે પાસે પડેલી લાકડીનો છુટો ઘા કર્યો. આથી કૂતરીની કમર તૂટી ગઈ અને તે જૂઓ પાકતી બહાર ચાલી ગઈ.

હજી સગાંવહાલાંઓને આવવાની થોડીવાર છે, એટલે મહેશ્વરદત્ત પોતાના બાલપુત્રને તેડી બારણામાં બિંભો છે અને તેને વારંવાર ચુંબન ભરી ખ્યાર કરે છે. એવામાં ત્યાંથી કોઈ સ્ત્રી મહાત્મા નીકળ્યા. તેમણે આ દૃશ્ય જોઈ માયું ધુણાબું. તે મહેશ્વરદત્તના જોવામા આવ્યું, એટલે તેણે વંદન કરીને પૂછ્યું કે ‘હે મહારાજ ! અહીં એવું શું બની ગયું કે જેથી આપને મસ્તક ધૂણાવવું પડ્યું ?’

મહાત્માએ કહ્યું કે ‘લાઈ ! એ વાત કહેવા જેવી નથી, છતાં તારી ઇચ્છા હોય તો મને કહેવામાં હરકત નથી.’

મહેશ્વરદત્તે કહ્યું : ‘તો મને જરૂર સંભળાવો.’

મહાત્માએ કહ્યું : ‘હે ભદ્ર ! આજે તું તારા પિતાનું શ્રાદ્ધ કરે છે અને તે માટે તે એક પાડાનો વધ કર્યો છે, એ પાડો તારો પિતા પોતે જ છે. મરતી વળતે ઢોરમાં વાસના રહી જવાથી તે તારે ત્યાં જ ઉત્પન્ન થયો હતો.’

આ શબ્દો સાંભળતાં જ મહેશ્વરદત્તને કંપારી આવી

ગઈ અને તેના ખેદનો પાર નહો નહિ. તેણે કહ્યું 'હે પ્રભો ! તું આ વાત સાચી છે ? મહાત્માએ કહ્યું : 'હા, આ વાત તદ્દન સાચી છે, પણ આટલેથી જ અટકતી નથી. તે ઘોડીવાર પહેલાં લાકડીના છુટો ઘા કરીને જે કૂતરીની કમર તોડી નાખી તે તારી માતા છે. તે પણ મૃત્યુ સમયે મારું ઘર, મારાં છેકરાં, મારો વ્યવહાર, એમ મારું મારું કરતાં મરણ પામી એટલે આ સ્થિતિ પામેલી છે.'

મહેશ્વરદત્તે આ સાંભળી કાને હાથ દીધા. તે વખતે મહાત્માએ કહ્યું કે 'હે શર ! જ્યારે તે વાત સાંભળી જ છે, ત્યારે તે પૂરી જ સાંભળી લે તું જે પુત્રને આટલી મમતાથી રમી રહ્યો છે, તે બીજો કોઈ નહિ, પણ તારી પાત્રુધી મરણ પામેલો તારી સ્ત્રીનો ચાર છે. અંત સમયે તેને સન્મતિ આવવાથી તે મનુષ્યગતિ પામ્યો અને પોતાનાં જ વીર્યમાં ઉત્પન્ન થયો.'

આ શબ્દો સાંભળતાં જ મહેશ્વરદત્તને મંચાર પર પિછાર છૂટ્યો અને તેણે તેજ સણે પેલા મહાત્માનાં ચરણે પોતાનું શિર ઢાળી હૃદય વિનંતિ કરી કે 'હે પ્રભો ! મારો આ અસાર સંચારમાંથી ઉદ્ધાર કરો.' મહાત્માએ તેને કસ્યાણુનો માર્ગ બતાવ્યો અને એ માર્ગે ચાલીને તેણે પોતાના આત્માનું

પણ તેમાં વિરાજનારો ચૈતન્ય લક્ષણવાળો આત્મા સમજવાનો છે જેમ મહેલમાં રહેનારો અને મહેલ એક નથી, તેમ દેહમાં રહેનારો અને દેહ એક નથી તરવારને મ્યાનમાં રહેલી ભેદને કોઈ તરવાર અને મ્યાનને એક જ સમજી લે તો આપણે તેને કવો કહીશું ? તરવાર અને મ્યાન એ બે જુદી જુદી વસ્તુઓ છે, એ તો એક નાનું છોકરું પણ જાણે છે.

દેહાત્માવાદીઓની દલીલો

આમ છતાં કેટલાક મનુષ્યો દેહને જ આત્મા માનવાનું વલણ ધરાવે છે અને તે માટે કેટલીક દલીલો આગળ ધરે છે, એટલે તેની અહીં સમીક્ષા કરીશું તેઓ કહે છે કે પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ અને આકાશ એ પચભૂતનાં સયોગથી ચૈતન્યશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે દ્વારા આ શરીરનું કામ ચાલે છે એટલે ચતન્યની ઉત્પત્તિનું સ્થાન દેહ છે, અને ચૈતન્ય વાળી વસ્તુને જ આત્મા કહેવાતો હોય તો એ દેહથી લિપ્ત નથી.

વૈજ્ઞાનિકો પચભૂતની જગાએ બીજા પદાર્થોનાં નામ લે છે, પણ તેમના કહેવાની મતલબ તો એ જ છે કે જડ પદાર્થોના સયોગથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેથી જ શરીરની સર્વ ક્રિયાઓ ચાલે છે.

‘ આ શરીરનું કામ બંધ કેમ પડે છે ? ’ એમ પૂછીએ તો તેઓ કહે છે કે ‘ જ્યારે પાચ પૈકીના કોઈ પણ ભૂતનો

---

x કેટલાક ભૂતની સખ્યા ચારની પણ માને છે. તેમના મતે આકાશ એ ભૂત નથી.

સંયોગ સર્વથા છૂટો પડી જાય છે, ત્યારે ચૈતન્ય અદૃશ્ય થાય છે અને શરીરનું કામ બંધ પડે છે. તાત્પર્ય કે ચૈતન્યશક્તિ અથવા આત્મા દેહની આથે જ ઉત્પન્ન થાય છે અને મૃત્યુ બાદ તેનું કોઈ અસ્તિત્વ રહેતું નથી. ’

‘આ પરિસ્થિતિમાં મનુષ્યે કેવી રીતે વર્તવું ? ’ તેનો જવાબ આપતાં તેઓ જણાવે છે કે—

યાવજ્જીવં મુરં જીવેદ્દનં કૃત્વા પૃતં પીવેત્ ।

મરમીમૃતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં શુભ : ॥

‘જીવો ત્યાં સુધી સુખેથી જીવો, એટલે એશઆશમર્મા ગ્રહો અને બને તેટલી ભોજન-મજા કરી લ્યો. જો એ ભોજન-મજા કરવાના તમાગે પાને પૂગતા પૈમા ન હોય તો કોઈ સ્નેહી-સંબંધી પાસેથી ઉઠીના લો, પણ થી પીવાનું એટલે માલમલીલા આપટવાનું ચાલુ ગણો. આ દેહ બળીને ભરમીમૃત થઈ ગયા પછી ફરી આવવાનો નથી, ફરીને મળવાનો નથી. ’

એક નાસ્તિક પોતાની પ્રિયવમાને કેવા શબ્દો કહે છે, તે પણ સાંભળી લો :

પિય શાદ વ ચારલોચને,

યદતીતં વરગાત્રિ તન્ન તે ।

ન હિ મીરુ ગતં નિવર્તતે,

સમુદયમાત્રમિદં કલેવરમ્ ॥

‘હે સુંદર નેત્રવાળી ઓ ! તું ખાઈપીઈને ભોજન કર,

હે શ્રેષ્ઠ અંગવાળી ! જે ગયું તે તારું નથી, ઝોટલે ચૌવન આલ્યું ગયું તો ફરી મળવાનું નથી. હે ભીરુ ! (પાપથી ડર-નારી !) ગયેલું (શરીર) પાછું આવતું નથી. આ શરીર તો માત્ર પંચભૂતનો સમુદાય જ છે. અર્થાત્ તેથી અતિરિક્ત આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેનો વિચાર કરવો પડે અને પાપ કે પરલોકથી ડરતું પડે. ’

નાસ્તિક લોકો ‘ આ ભવ મીઠો પરભવ કોણે દીઠો ? ’ એમ માનીને લોભવિલાસમાં મસ્ત બને છે, પણ જ્યારે તેઓ વિવિધ પ્રકારના રોગોથી ઘેરાઈ જાય છે, ત્યારે તેમના શોક-સંતાપનો પાર રહેતો નથી. મૃત્યુ તેમને ગિહામણું લાગે છે અને તેનાથી બચવા માટે તેઓ અનેક જાતના પ્રયત્નો કરે છે, પણ તે બધા બ્યર્થ નીવડે છે. મૃત્યુ તેમને છોડતું નથી. સિદ્ધ જેમ બકરાનાં ટોળાં પર ત્રાટકે છે, તેમ મૃત્યુ તેમના પર ત્રાટકે છે અને તેઓ અનેક જાતનો વલોપાત કરતાં તેના પંજામાં સપડાઈ જાય છે. દશ દષ્ટાંતે દુર્લભx માનવભવની આ

x મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ કેટલી દુર્લભ છે, તે સમજાવવા માટે શાસ્ત્રકારોએ ચક્રવર્તીના ચૂલાનું, પાસાનું, ધાન્યના ઢગલાનું, ભુગારનું, રત્નનું, સ્વપ્નનું, રાધાવેધનું, ચર્ગનું (સેવાળુ), સમોલનું તથા પર-માણુનું એમ દશ દષ્ટાંતો આપેલાં છે. એક મનુષ્યને પ્રથમ ચક્રવર્તીના ચૂલે બોજન કરાવ્યું હોય અને પછી તેનાં રાજ્યમાં રહેલા દરેક ચૂલે બોજન કરવાનું હોય તો ફરી ચક્રવર્તીના ચૂલે બોજન કરવાનો વારો આવવો જોડો દુર્લભ છે, તેટલો મનુષ્યભવ પામવો દુર્લભ છે. આ રીતે દશે દષ્ટાંતોની યોજના સમજવી.

કેવી દુર્દશા ? જે ભવથી ગત્તવ દુઃખોનો અંત લાવનાર મુક્તિ, મોક્ષ કે પરમપદની આધના થઈ શકે તેમ છે, તેનાથી કંઈ પણ સંધાતું નથી. ઉત્તરું દુર્ગતિનું લાચુ બધાય છે અને ભવ-ભ્રમણ અનેકગણું વધારી દેવામાં આવે છે ।

‘પાપ જડ વસ્તુઓના મંયોગથી ચૈતન્યશક્તિ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય ?’ એમ પૂછીએ તો ભૂતવાદીઓ કહે છે કે ‘જેમ મધનું+ પ્રત્યેક અંગ—જેવું કે ધાવડીનું ફૂલ, ગોળ, પાણી એ કોઈમાં મધશક્તિ દેખાતી નથી, છતાં જ્યારે તેનો સમુદાય બની જાય છે, ત્યારે તેમાંથી મધશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે અમુક કાળ સ્થિર રહી વિનાશની સામગ્રી મળતાં નહિ થઈ જાય છે, તેમ પૃથ્વી આદિ પ્રત્યેક ભૂતમા ચૈતન્ય શક્તિ દેખાતી નથી, પણ જ્યારે તેનો સમુદાય થાય છે, ત્યારે તે પ્રત્યક્ષ થાય છે અને અમુક કાળ સ્થિર રહી વિનાશની સામગ્રી મળતા નહિ થઈ જાય છે.’

પરંતુ આ દાખલો બગબગ નથી ધાવડીનાં ફૂલ, ગોળ, વગેરેમાં મધની ઘોડી-ઘણી માત્રા ગ્રહેલી છે, તેથી જ તેનું સંયોજન થતાં મધની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે ભૂતોમાં ચૈતન્યનો કોઈ અંત રહેલો નથી, એટલે તેના સંયોજનથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થવાનો મલવ હરગીજ નથી રેતીના કોઈ કણમાં તેલનો અંશ નથી, તો રેતીના સમુદાયમાં તે કયાથી સંભવે ? આજ મુખીમા કોઈએ રેતી પીગીને તેલ કાઢ્યાનું બોલ્યું છે—સાંભળ્યું છે ? નહિ જ.

ને પંચભૂતના વિશિષ્ટ સયોજનથી ચૈતન્યશક્તિ પેદા થતી હાય તો તે બધા પ્રાણીઓમા—બધાં જીવોમા સરખી રીતે વ્યક્ત થવી નોઈ એ, પણ તેમા તરતમતા દેખાય છે પચેન્દ્રિય પ્રાણીઓમા^૧ એ શક્તિ જેટલા પ્રમાણમાં વ્યક્ત થાય છે, તેટલી ચઠરિન્દ્રિય પ્રાણીઓમા^૨ વ્યક્ત થતી નથી, ચઠરિન્દ્રિય પ્રાણીઓમા જેટલી વ્યક્ત થાય છે, તેટલી તેછન્દ્રિય પ્રાણીઓમા^૩ વ્યક્ત થતી નથી, તેછન્દ્રિય પ્રાણીઓમાં જેટલી વ્યક્ત થાય છે, તેટલી બેછન્દ્રિયઓમા^૪ વ્યક્ત થતી

૧ જેને સ્પર્શન્દ્રિય, રસન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને શ્રોત્રેન્દ્રિય એ પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય છે, તે પચેન્દ્રિય ગહેવાય છે મનુષ્ય એ પચેન્દ્રિય પ્રાણી છે ઉપરાંત ગાય, બેર, ઘોડા, હાથી વગેરે જૂયરો, માછલા, માચમા, મગર વગેરે જળચરો અને કાગડા, કખૂતર, પોપટ મોર વગેરે ખેચરો પણ પચેન્દ્રિય પ્રાણીઓ છે

૨ જેને પ્રથમની ચાર ઇન્દ્રિયો હોય છે, તે ચઠરિન્દ્રિય—ચાર ઇન્દ્રિયનાળા પ્રાણી કહેવાય છે વીછી, બગાઈ, લમરા, લમરી, તીડ, મચ્છર, ડાસ, મસક, કસારી, ખડમાન્ડી, વગેરે ચઠરિન્દ્રિય પ્રાણીઓ છે

૩ જેને પ્રથમની ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય છે, તે તેછન્દ્રિય—ત્રણ ઇન્દ્રિયનાળા પ્રાણી કહેવાય છે કાનખજૂરો, માન્ડ, જૂ, કીડી, ઉધેઈ, મકાડા, ઇંચળ, મીમેન, ગાય વગેરે પ્રાણી પર થતા ગીંગોડા, ચોરખાડા, જાણુના કીડા, ઇંચળ, ગોડળગાય વગેરે તેછન્દ્રિય પ્રાણીઓ છે

૪ જેને પ્રથમની બે ઇન્દ્રિય હોય તે બેછન્દ્રિય—બે ઇન્દ્રિયનાળા પ્રાણી કહેવાય છે રાખ, કોડા, ચડોલ (પેટના મોટા ફૂમિ), જળો, ચદનક, અગસિયા લાગિયા, કાણના કીડા, પાણીના પેરા, ચૂંદલ તથા છીપ વગેરે બેછન્દ્રિય પ્રાણીઓ છે

નથી અને જેટલી બેઇન્દ્રિય પ્રાણીઓમાં વ્યક્ત થાય છે, તેટલી એકેન્દ્રિય પ્રાણીઓમાં^૫ વ્યક્ત થતી નથી.

વળી મનુષ્ય-મનુષ્યમાં પણ શક્તિની તરતમતા જોવામાં આવે છે. એક પ્રખર બુદ્ધિશાળી હોય છે, તો બીજો અકલનો બૂઠો હોય છે. એકની સ્મરણશક્તિ ઘણી તીવ્ર હોય છે, તો બીજાને પચીસવાર ગોખવા છતાં ય યાદ રહેતું નથી. એકમાં ચાલાકી-ચળરાકપણું ખૂબ દેખાય છે, તો બીજો રૂઢ લોટ હોય છે.

જા ભૂતના પ્રભાણમાં ચૈતન્યનો આવિર્ભાવ સ્વીકારવામાં આવે તો જાડા માણસમાં વધારે ચૈતન્ય હોવું જોઈએ અને પાતળા માણસમાં ઓછું ચૈતન્ય હોવું જોઈએ પણ પરિસ્થિતિ તેથી ઉલટી જ જણાય છે જાડા માણસોમાં સ્ફૂર્તિ કમ હોય છે અને બેઠા ત્યાંથી ઊભા થવાનું મન કરતા નથી, જ્યારે પાતળા માણસોમાં સ્ફૂર્તિ ખૂબ હોય છે અને તે ફરકડીની જેમ ફર્યા કરે છે.

જો ચૈતન્યનું કારણ પંચભૂતનું વિશિષ્ટ સંયોજન છે, તો જીવનનું કારણ શું છે? એ પ્રશ્ન પણ ખરો થાય છે.

જો પંચભૂતનું વિશિષ્ટ સંયોજન એ જ જીવનનું કારણ

૫ જો પ્રથમની એક એટલે માત્ર અપરિણામિય હોય તે એકેન્દ્રિય પ્રાણી કહેવાય છે તે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિનું સરીર ધારણ કરે છે તેના વિશેષ વર્ણન માટે જ્યોત્સ્નાગિગમ તથા પત્રવણાસુત્ર જોવા જરૂરી છે સામાન્ય આદિતી માટે જીવવિચાર તથા નરતત્ત્વ પ્રકરણો પણ ઉપયોગી છે.

હોય તો બધાનું જીવન સરખા આયુષ્યવાળું હોવું જોઈએ, પણ તેમાં ઘણી તસ્તમતા દેખાય છે, એટલે પંચભૂતનું સંયોજન કારણ ઘટી શકતું નથી. સાચી હકીકત એ છે કે ચૈતન્યનું કારણ આત્મા છે અને જીવનનું કારણ કર્મ છે. કર્મને લીધે જેટલું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તેટલો વખત પ્રાણી જીવે છે. જો આયુષ્ય પૂરું થયું ન હોય તો હાથપગ તૂટવા છતાં પ્રાણી જીવે છે.

પંચભૂતનાં સંયોજનથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિનો સિદ્ધાંત બીજી રીતે પણ પોષણ કરે છે. જ્યારે આપણે એવું વિધાન કરીએ કે અમુક વસ્તુનાં સંયોજનથી અમુક વસ્તુ બને છે, ત્યારે તે વસ્તુઓનાં સંયોજનથી તે વસ્તુ અવસ્થા બનવી જોઈએ. હરડાં, બહેડાં અને આંખજાનાં સંયોજનથી ત્રિકલા ચૂર્ણ બને છે, એમ કહેનારાઓ હરડાં, બહેડાં અને આંખ-જાને લેગા કરી ત્રિકલા ચૂર્ણ કરી બતાવે છે તથા આપણે પણ હરડાં, બહેડાં અને આંખજા સમભાગે એકત્ર કરીએ તો ત્રિકલા ચૂર્ણ બને છે. આ પ્રમાણે પંચભૂતથી કે અન્ય પદાર્થોથી ચૈતન્યશક્તિની ઉત્પત્તિ માનનારાઓએ પંચભૂતનાં સંયોજનથી કે અન્ય પદાર્થોનાં મિશ્રણથી ચતન્ય-શક્તિની ઉત્પત્તિ કરી બતાવવી જોઈએ, પણ હજી સુધી કોઈ ભૂતવાદી કે વૈજ્ઞાનિક એવો પાક્યો કે નથી જેણે આ આ રીતે ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ કરી બતાવી હોય.

આજનું વિજ્ઞાન આગળ વધેલું ગણાય છે, છતાં તે-
આંખ જેવી આંખ, કાન જેવો કાન કે નાક જેવું નાક-

કે ઇદ્રિય અને જ્ઞાન એ બંને જૂદી વસ્તુ છે દાખલા તરીકે ‘હથોડા વડે ઘાટ ઘડાય છે’ એમ કહીએ તો હથોડો અને ઘાટ એ બે વસ્તુઓ એક કરતી નથી, પણ જુદી જૂદી વસ્તુઓ કરે છે ત્યારે જ્ઞાન એ ઇદ્રિયોના અસાધારણ ધર્મ (શુણ) બની જતો નથી, કારણ કે જે જેનો અસાધારણ ધર્મ હોય તે તેના વિના રહી શકતો નથી ઉખા વિના અગ્નિ કે આદ્રતા વિના જળની ઠંપના કોણ કરી શકે છે ? ત્યારે જ્ઞાન એ ઇદ્રિયોના અસાધારણ ધર્મ નથી, ત્યારે તેને આત્મા શી રીતે માની શકાય ?

જ્ઞાન એ આત્માનો અસાધારણ ધર્મ છે, તેથી જ આત્મા ‘આ વસ્તુ આવી છે,’ ‘આ વસ્તુ તેવી છે’ એમ જાણી શકે છે અને તેની સ્મૃતિ પણ રાખી શકે છે, ત્યારે ઇદ્રિયો પોતે કોઈ વસ્તુ જાણી શકતી નથી કે તેનો અનુભવ યાદ રાખી શકતી નથી એ અનુભવ તો ચૈતન્યના લક્ષણ જ પડ્યો રહે છે અને નિમિત્તાનુસાર વ્યક્ત થાય છે

જો ઇદ્રિયો પોતે જ જાણી શકતી હોત તો નિદ્રામાં ચે તેનું જાણવાનું શાહુ રહેત અને મૃતાવસ્થામાં પણ તેની એ પ્રવૃત્તિમાં કોઈ અતરાય આવ્યો ન હોત, પરંતુ તેમ બનતું નથી એ વાત સિદ્ધ છે

ઇદ્રિયો વડે જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે ? તે બરાબર જાણવામાં આવે તો ઇદ્રિયોને આત્મા માની લેવાની ભૂલ કોઈ કરે નહિ, તેથી એ મળધામાં અહીં થોડું વિવેચન કરવામાં આવે છે

દરેક ઇન્દ્રિયના દ્રવ્ય અને ભાવથી બે પ્રકારે છે, એટલે દ્રવ્ય સ્પર્શનેન્દ્રિય અને ભાવ સ્પર્શનેન્દ્રિય, દ્રવ્ય રસનેન્દ્રિય અને ભાવ રસનેન્દ્રિય, એમ બધી ઇન્દ્રિયોમાં સમજી લેવાનું છે. દ્રવ્યેન્દ્રિયમાં બે વિભાગો હોય છે. તેમાંના એક ભાગને નિર્વૃત્તિ કહેવામાં આવે છે અને બીજાને ઉપકરણ કહેવામાં આવે છે. આ નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણના પણ બાહ્ય અને અભ્યંતર એમ બન્ને વિભાગો છે, એટલે બાહ્ય નિર્વૃત્તિ, અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ, બાહ્ય ઉપકરણ અને અભ્યંતર ઉપકરણ એમ કુલ ચાર વિભાગો થાય છે. તેમાં સ્પર્શનેન્દ્રિયને બાહ્ય નિર્વૃત્તિ હોતી નથી.

ઇન્દ્રિયની દૃશ્ય આકૃતિને નિર્વૃત્તિ કહેવાય છે. એ રીતે જીભ એ રસનેન્દ્રિયની બાહ્ય નિર્વૃત્તિ છે, નાક એ ઘ્રાણેન્દ્રિયની બાહ્ય નિર્વૃત્તિ છે, આંખ એ ચક્ષુરિન્દ્રિયની બાહ્ય નિર્વૃત્તિ છે અને કાન એ શ્રોતેન્દ્રિયની બાહ્ય નિર્વૃત્તિ છે. તે જુદા જુદા પ્રાણીઓને જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે.

આમડી, જીભ, નાક, આંખ, કાન વગેરેનાં ચોક્કસ સંસ્થાનોમાં રહેલા પુદ્ગલોના આકારવિશેષને અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ કહેતામાં આવે છે. તેમાં સ્પર્શનેન્દ્રિયની અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ જુદા જુદા પ્રાણીઓનાં શરીર પ્રમાણે હોય છે, રસનેન્દ્રિયની અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ દુરબ એટલે અસ્થાના આકારે હોય છે, ઘ્રાણેન્દ્રિયની અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ અતિમુક્તાક કૂલ કે પઠધમના આકારે હોય છે ચક્ષુરિન્દ્રિયની અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ મસુરની દાળના આકારે હોય છે, અને શ્રોતેન્દ્રિયની અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ કદળના ગુન્પ જેવી ગોળારૂપ હોય છે.

બનાવી શકતું નથી. સાચી આંખ ને જોટી આંખ વચ્ચે કેવો તફાવત હોય છે તે જાણે છે ને ? એકમાં અનેરી ચમક દેખાય છે, તો બીજી સાવ કોડા જેવી લાગે છે. બનાવટી કાન-નાકના હાલ પણ એવા જ હોય છે. જ્યારે જીવંત શરીરના એક ભાગની પણ નકલ થઈ શકતી નથી, ત્યારે સમગ્ર ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ તો થઈ જ શી રીતે શકે ?

થોડા વખત પહેલાં વર્તમાનપત્રોમાં વાત આવી હતી કે રશિયન ડોક્ટરો મડદાંને અમુક પ્રકારનું ઇન્જેક્શન આપીને જીવંત કરવામાં સફળ નીવડ્યાં છે, પણ આ વાત માનવા યોગ્ય નથી. વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો લોકોને એક પ્રકારના ભ્રમભાજમાં નાખનારી છે. માણસમાં પ્રાણ અવશેષ રહી ગયો હોય અને ઇન્જેક્શનથી તેનો ફરી સંચાર થાય તો તેણે મરેલાને જીવતા કર્યો ન કહેવાય. જો તે મરેલાને જીવતા કરતા હોય તો પછી એ દેશના કોઈ પણ માણસને મરવા શા માટે દે ? કમમાં કમ નેતાઓને તો મૃત્યુમાંથી અુક્તિ મળી જ જાય. પણ એ દેશમાં જે પ્રતિદિન હજારો માણસો મરે છે અને તેમાં નેતાઓ પણ સામેલ હોય છે. એટલે પંચભૂત કે અમુક પદાર્થોનાં સંયોજનથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, એ વાત પ્રમાણની કમોટી પર જરાયે

સર્વથા છૂટો પડી જાય તો ચૈતન્યશક્તિ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, અર્થાત્ મૃત્યુ નિપજે છે .

‘ મૃત દેહમાથી કયો ભૂત સર્વથા છૂટો પડી ગયો ? ’
એમ પૂછવામા આવે તો તેઓ વાયુ કે અગ્નિનું નામ આપે છે, પરંતુ [સ્થિતિ આવી જ હોય તો મૃત શરીરમા નળી વાટે વાયુ દાખલ કરતા તેનામા શક્તિનો સચાર થવો જોઈએ, તે ઝિલકુલ થતો નથી એટલું જ નહિ પણ જેઓને સીલીડરમાથી નળી વાટે ઓક્સિજન વાયુ પૂરો પાડવામા આવે છે, તેઓ પણ મગ્ગાં જણાય છે, એટલે વાયુની વાત કોઈ શાસ્ત્રી માણુસ સ્વીકારે તેમ નથી અગ્નિની વાત પણ એટલી નિર્રથક છે મડદાને તપાવવામા આવે કે ગરમ દવાના ઇન્જેક્શનનો આપવામા આવે તો પણ તેનામા શક્તિનો સચાર થતો નથી

આ રીતે દેહાત્મવાદીઓની બધી દલીલોનું દલન થાય છે, એટલે દેહ અને આત્માને જુદા જ માનવા જોઈએ દેહ ને આત્માની ભિન્નતાનો સ્પષ્ટતથા સ્વીકાર કરવો જોઈએ

આત્મા ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન છે.

કેટલાક કહે છે કે દેહમા રહેલી ઇન્દ્રિયો એ જ આત્મા છે, કારણ કે તેના વડે જ્ઞાન થાય છે અને જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણાવ છે પરંતુ આ માન્યતા પણ ઉપરની માન્યતા જેટલી જ ભૂલભરેલી છે

ઇન્દ્રિયો વડે જ્ઞાન થાય છે, એનો અર્થ તો એ થયો

અભ્યંતર નર્વૃત્તની અંદર વિષયને ગ્રહણ કરવામાં સમર્થ એવા પુદ્ગલોની જે વિશિષ્ટ રચના હોય છે, તેને બાહ્ય ઉપકરણ (instrument) કહેવાય છે અને તેની અંદર રહી સૂક્ષ્મ રચનાને અભ્યંતર ઉપકરણ કહેવાય છે. તેમાં આઘાત-ઉપઘાત વડે જો કંઈ ખામી આવે તો ઈન્દ્રિય પોતાનો વિષય ખરાબર ગ્રહણ કરી શકે નહિ. ઈન્દ્રિયોનું રક્ષણ કરવું એ બાહ્ય નિર્વૃત્તિનું પ્રયોજન છે.

ભાવેન્દ્રિયના પણ બે પ્રકારો છે: એક લઘિ અને બીજો ઉપયોગ. તેમાં મતિજ્ઞાનાવરણીય વગેરે કર્મોના ક્ષયોપશમ એ લઘિ કહેવાય છે અને તેનાં પરિણામે વિષય સંબંધી આત્માનો જે ચેતનાવ્યાપાર થાય તેને ઉપયોગ કહેવાય છે.

આ રીતે ઇદ્રિયો એ એક જાતનાં યંત્રો છે અને આત્મા એ તેને ચલાવનારો કારીગર છે, એટલે ઇદ્રિયો એ જ આત્મા નથી, પણ આત્મા ઇદ્રિયોથી ભિન્ન છે.

ગ્રાણુ અને આત્મા ભિન્ન છે.

કેટલાક ગ્રાણુને જ આત્મા માનવાનું વલણ ધરાવે છે, પણ ગ્રાણુ એ શું વસ્તુ છે તેનો ખુલાસો કરી શકતા નથી. એક વાર તેને એક જાતનો વાયુ માને છે, તો બીજી વાર તેને સૂક્ષ્મ પ્રવાહી પદાર્થ માને છે, અને ત્રીજી વાર તેને સૂર્યમાંની ગરમી માને છે, પરંતુ આ બધાંયે ભૌતિક પદાર્થો છે, એટલે તે આત્માનું સ્થાન લઈ શકે નહિ. જૈન શાસ્ત્રોમાં ગ્રાણુની સંખ્યા દશની માની છે: પાંચ ઇદ્રિયો, ત્રણ

પ્રકારનાં બળ એટલે મનોબળ, વચનબળ, અને કાયબળ, શ્વાસોચ્છવાસ અને આયુષ્ય. આ દશે પ્રાણને ધારણ કરનારો તેનાથી ભિન્ન એવો આત્મા છે અને તેના લીધે જ તે પ્રાણિન — પ્રાણને ધારણ કરનારો કહેવાય છે.

આત્મા મનથી જૂદો છે.

કેટલાક મનને જ આત્મા માને છે, તે પણ બ્યાજબી નથી. મન વડે વિચારો કરી શકાય છે અને લાગણી તથા ઇચ્છાઓ પ્રદર્શિત કરી શકાય છે, પણ એ વિચારો કરનારો અને લાગણી તથા ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરનારો તેનાથી જૂદો પડે છે અને તે જ આત્મા. 'ઇં બ્યાજના મનોવિજ્ઞાને મનનો ખૂબ ખૂબ અધ્યાસ કર્યા પછી જાહેર કર્યું કે આપણે જેના વડે વિચારો વ્યક્ત કરીએ છીએ તે બાહ્ય મન છે. તેની અંદર પણ એક બીજું મન રહેલું છે, જેને આંતરમન (subconscious mind) કહેવામાં આવે છે. વિચારો, લાગણીઓ અને ઇચ્છાઓનો મૂળ સ્રોત એમાંથી વહે છે. પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોનું એ આંતરમન જૈન શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવેલું ભાવ મન છે, તેથી અતિરિક્ત બીજું કોઈ વસ્તુ નથી.

આ રીતે આત્મા દેહ, ઈંદ્રિયો, પ્રાણ તથા મનથી ભિન્ન વસ્તુ છે અને વેદાંત આદિ અન્ય દર્શનોએ પણ તેનો એ જ રૂપમાં સ્વીકાર કરેલો છે.

ન્યાં સુધી દેહ—ઈંદ્રિયો વગેરેને આત્મા માનવાનો અધ્યાસ ટળે નહિ, ત્યાં સુધી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ શક્ય નથી.

વ્યાખ્યાન ત્રીજું

આત્મા એક મોટો પ્રવાસી

મહાતુલાવો !

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં આવેલા અદ્યસંસારી આત્માનાં વર્ણન પરથી આત્માનો વિષય આવે છે. તેમાં ‘આત્મા છે’ એ વાત નક્કી કરી ગયા અને તે દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ તથા મનથી ભિન્ન છે, તે પણ જોઈ ગયા. હવે આત્મા એક મોટો પ્રવાસી છે, તે હકીકત તમને સમજાવવા માગીએ છીએ.

એક પ્રવાસી પ્રવાસ કરતો કરતો એક સ્થળે જાય છે. ત્યાં એક ધર્મશાળા કે સિરાઈમાં થોડો વખત સ્થિરતા કરે છે અને ત્યાંથી બીજે સ્થળે ચાલ્યો જાય છે. ત્યાં પણ ધર્મશાળા કે સિરાઈમાં થોડો વખત રહે છે અને ત્યાંથી ત્રીજે સ્થળે ચાલ્યો જાય છે. આમ તે પ્રવાસી જ્યાં સુધી પોતાનું ગંતવ્યસ્થાન ન આવે ત્યાં સુધી પ્રવાસ કર્યા જ કરે છે. તે જ રીતે કર્મથી આવૃત્ત થયેલો આત્મા એક દેહ ધારણ કરે છે, તેમાં અમુક વખત સ્થિરતા કરે છે અને તે છોડીને અન્યત્ર ચાલ્યો જાય છે. ત્યાં બીજે દેહ ધારણ કરે છે અને તેમાં પણ અમુક વખત સ્થિરતા કરી ત્રીજે સ્થળે ચાલ્યો જાય છે. આ રીતે તેનો પ્રવાસ—તેનું પરિભ્રમણ જ્યાં સુધી મુક્તિની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ જ રહે છે, એટલે આપણે તેને મોટો પ્રવાસી કહી શકીએ.

કોઈ માણસ પગપાળા ચાલતો હોય તો એક દિવસના વીશેક માઈલની મુસાફરી કરે અને એક મહિનામાં ૬૦૦ માઈલ ચાલે જ્યારે મહિને ૭૨૦૦ માઈલ પૂરા કરે. એ ૫૦ વર્ષ સુધી ચાલ ચાલ કરે તો ૩૬૦૦૦૦ માઈલની મુસાફરી થાય.

ખીજે મનુષ્ય રેલ્વે દ્વારા મુસાફરી કરતો હોય તે કલાકના ૩૦ માઈલ ઠાપે, ચોવીશ કલાકમાં ૭૨૦ માઈલ જાય અને એક મહિનો લાગત મુસાફરી કરે તો ૨૧૬૦૦ માઈલનું અંતર વટાવે જો તેની મુસાફરી આખો વર્ષ ચાલુ રહે તો ૨૫૬૨૦૦ ની મુસાફરી થાય. પચાસ વર્ષે તે ૧૨૬૬૦૦૦૦ માઈલની મુસાફરી કરે.

વિમાનમાં મુસાફરી કરનાર કલાકના ૩૦૦ થી ૪૦૦ માઈલ ઠાપે છે. હવે નવા જેટ વિમાનો નીકળ્યા છે, તે કલાકના ૬૦૦ માઈલની ઝડપે પ્રવાસ કરે છે. એટલે તેમાં પ્રવાસ કરનારો રેલ્વે કરતા વીશ ગણો વધારે પ્રવાસ કરે અને પચાસ વર્ષમાં ૨૫૬૨૦૦૦૦૦૦ પચીસ કોડ ખાણ લાખ માઈલની મુસાફરી કરે કદાચ તે સો વર્ષ સુધી પ્રવાસ કરે તો તેથી બમણો કરે એટલે ૫૧૮૪૦૦૦૦ એકાવન કોડ ચારાશી લાખ લાઈલનો પ્રવાસ થાય

પણ આત્માના પ્રવાસ આગળ આ પ્રવાસ કંઈ વિસાતમાં નથી. મનુષ્યનું શરીર છોડીને દેવલોકમાં જનારો આત્મા કે દેવલોકમાંથી વ્યવીને મનુષ્ય લોકમાં આવનારો આત્મા આથી અસંખ્યગણો વધારે પ્રવાસ કરે છે.

મનુષ્ય લોક અને અનુત્તર વિમાન વચ્ચે કાંઈક ન્યૂન સાત રજ્જુનું અંતર છે. x આ એક રજ્જુનું માપ કેટલું છે તે જાણો છો ? નિમિષમાત્રમાં એક લાખ ચોજન જનારો દેવ છ મહિના સુધીમાં જેટલું અંતર કાપે તેને એક રજ્જુ કહેવાય. અથવા ૩૮૧૨૭૬૭૦ મણનો એક ભાર એવા એક હજાર ભારવાળા લોહગોળાને ઉપરથી જોરથી નાખવામાં આવે અને તે નીચે પડતો ૬ માસ, ૬ દિવસ, ૬ પહોર, ૬ ઘડી અને ૬ સમયમાં જેટલું અંતર કાપે તેને એક રજ્જુ કહેવાય.

આ માપ સાંભળીને લડકી ન જતા. આજના ખગોળે પણ આકાશી અંતર ખતાવવા માટે આવાં જ ઉપમાનોનો પ્રયોગ કર્યો છે. અથવા તો આથી પણ મોટાં ઉપમાનોનો આશ્રય લીધો છે.

x આ વિશ્વની બેંચાઈ ચૌદ રાજ્જી છે, તેથી તે ચૌદ રાજ્જીનો કહેવાય છે. તેમાં એક રાજ્જુ માપ એક રજ્જુપ્રમાણ છે વિશ્વમાં સકૃતી ઉપર મિદ્ધચિના છે, તેની નીચે પાંચ અનુત્તર વિમાનો છે, તેની નીચે નવ કૌવેયક છે, તેની નીચે બાર દેવલોક છે, તેની નીચે ચંદ્ર સૂર્યોદિ છે અને તેની નીચે મનુષ્યલોક આવેનો છે. આદ્યો ભાગ સાત રાજ્જીમાં આવે છે, એટલે અનુત્તર વિમાન અને મનુષ્યલોક વચ્ચેનું અંતર કાંઈક ન્યૂન સાત રજ્જુનું છે.

મનુષ્યલોકની નીચે વ્યંતર અને ભવનપતિના આવડો છે અને સાત નરકનાં સ્થાન આવેના છે બાકીના કઈક અધિક ૭ રજ્જુમાં આ બધું સમાય છે.

હવે આ વાત તો આત્માના એક જ પ્રવાસની થઈ, પણ આવા પ્રવાસો તો તેણે આજ સુધીમાં અનંતી વાર કર્યા છે. શાસ્ત્રકાર લગવંતો કહે છે કે—

ન સા જાઈ ન સા જોણી, ન તં ગળં ન તં કુલં ।
ન જાયા ન મુયા જત્ય, સઘ્વે જીવા અળંતસો ॥

‘આ લોકમાં—ચૈદ રાજપ્રમાણુ વિશ્વમાં એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી અને એવું કોઈ કુલ નથી કે જ્યાં સર્વ જીવો અનંતી વાર જન્મ્યા અને મર્યા ન હોય.’

આ પ્રવાસના આંકડા કોણ માંડી શકે ? એક લાખ માઈલ લાંબી કાગળની પટ્ટી હોય તો પણ તે ઓછી જ પડે. તાત્પર્ય કે આત્મા એક ન કહી શકાય એવો મોટો પ્રવાસી છે અને તેના પ્રવાસનું કોઈ માપ નથી.

લાખ ચોરાશીના ફેરા

જન્મ ધારણ કરવાનાં ક્ષેત્રને—સ્થાનને યોનિ કહેવામાં આવે છે. તેની સંખ્યા ચોરાશી લાખની હોવાથી આ સંસાર લાખ ચોરાશીના ફેરા કહેવાય છે. મતલબ કે આત્માને પોતાનાં કરેલાં કર્મોને લઈને આ ચોરાશી લાખ યોનિમાં ફરી ફરીને અવતરવું પડે છે. ઘણા લાગ્યશ્રાણીઓ આ ચોરાશી લાખ યોનિનાં નામ જાણતા નહિ હોય, કારણ કે એ વિષય બે પ્રતિક્રમણમાં આવે છે અને બે પ્રતિક્રમણ સુધી પહોંચનારાં બહુ થોડા.

હમણાં મુંબઈની એક જ્ઞાતિનું વસ્તીપત્રક બહાર પડ્યું. તેના કામ કરનારાઓ ડાહ્યા હતા, એટલે તેમાં ધાર્મિક શિક્ષણનું પણ એક ખાનું રાખ્યું હતું. તેના પરથી હિસાબ નીકળ્યો કે ૮૬૫૭ ની વસ્તીમાં માત્ર ૪૮૦૧ સીપુરુષો જ ધાર્મિક લણેલાં છે; અને તેમાં પણ ૬૬૪ પુરુષો અને ૪૦૭ સ્ત્રીઓ બે પ્રતિક્રમણ સુધી પહોંચેલા નથી. બાકીના ચે માત્ર નવકાર મંત્ર શીખીને જ સંતોષ માનેલા છે. જૈનકુલમાં જન્મેલાઓની આ દશા ? જૈન કુલમાં જન્મેલાઓને પોતાના ધર્મ પર કેવી શ્રદ્ધા હોય તે સાંભળો.

ધર્મશ્રદ્ધા પર મંત્રીનું દંષ્ટાંત

એક રાજાનો મંત્રી જૈન કુલમાં જન્મ્યો હતો અને જિનેશ્વર દેવનો પાકો ભક્ત હતો. તે ન્યાયનીતિથી વ્યાહતો, સદાચારનું પાલન કરતો અને કોઈનું પણ ભલું કરવામાં ઉત્સાહી રહેતો.

રાજાની સ્થિતિ આથી જુદી હતી તેને ધર્મ પર પ્રીતિ ન હતી, બલકે કંઈક દ્વેષ હતો અને તેથી મંત્રીનું આ ધર્મનિષ્ઠ જીવન તેને પસંદ ન હતું. પણ મંત્રી પોતાનાં કામકાજમાં ઘણું કુશળ હતો. તે ગુનામાં ન આવે ત્યાં સુધી રાજા તેને શું કહી શકે ?

એક વાર ચૌદશનો દિવસ આવ્યો, ત્યારે મંત્રીએ ગુરુ પાસે પોષહ લીધો અને તે પોતાનો સમય ધર્મધ્યાનમાં ગાળવા લાગ્યો. હવે દરબારમાં મંત્રીની જરૂર પડી, પણ

મંત્રી હાજર નહિ. રાજાએ મંત્રીને બોલાવી લાવવા માટે સિપાઈઓ મોકલ્યા. સિપાઈઓ મંત્રીને ઘરે આવ્યા પણ મંત્રી તો ગુરુદેવ પાસે પોપહમાં છે, એટલે સિપાઈઓ ત્યાં પહોંચ્યા અને સંદેશો આપ્યો કે ‘રાજા આપને બોલાવે છે.’

સામાન્ય લોકો રાજાનું વહેણ ઉઠાપે નહિ અને પોસહ છોડી રાજદરબારમાં દોડી જાય. મનમાં એમ માને કે પોપહ આજે નહિ તો કાલે કરીશું, આવતી પર્વતિથિએ કરીશું, પણ રાજાના હુકમનો અનાદર કેમ થાય ? જો અનાદર કરીશું તો ભૂખે મરીશું અથવા જાનથી જઈશું. પણ મંત્રી આવા વિચારનો ન હતો. તેનું હૃદય ધર્મના ઝંજીરોમાં રંગાયેલું હતું, એટલે તે માનતો હતો કે ધર્મ પહેલો અને રાજસેવા પછી. તેણે સિપાઈઓને જણાવી દીધું કે ‘આજે મારે પોપહવ્રત છે, એટલે આવી નહિ શકું.’

સંદેશો રાજાને પહોંચ્યો, એટલે તેની આંખો લાલ થઈ ગઈ. ‘આ મંત્રી શું સમજે છે ? તે મારા હુકમનો અનાદર કરે છે ? તે મારા માટે આવ્યો છે અને સેવા ધર્મની કરે છે. માટે હું તેને જોઈ લઉં,’ એમ વિચારી તેણે પોતાના એક વિશ્વાસુ અંગરક્ષકને મંત્રી પાસે મોકલ્યો અને કહેવડાવ્યું કે ‘રાજદરબારમાં આવો, નહિ તો મંત્રીસુદ્રા પાછી મોકલો.’ આ અંગરક્ષક જાતનો હજામ હતો, અને હજામોની ટેવ તો તમે જાણો છો ! નારકવિદ્યા કરવામાં જરાય પાછો ન પડે અને ચોર આણું મળ્યું કે માખીની માફક ચોંટી પડે.

તેણે રૂઆબથી રાબનો સંદેશો સંભળાવ્યો કે ‘રાજ-દરબારમાં આવો, નહિ તો મંત્રીમુદ્રા પાછી આપો.’ મંત્રીને માટે આ પણ કસોટીની હતી. મંત્રીપદ મૂકે તો આજીવિકા જાય અને ઈન્જલ પર પાણી ફેરે. છતાં તેણે એક ક્ષણનો પણ વિચાર કર્યા વિના કે ગુરુની સલાહ લીધા વિના મંત્રી-મુદ્રા અંગરક્ષકના હાથમાં મૂકી. મંત્રીએ રાજાની જોહુકમીને કારણે મંત્રીપદ છોડ્યું પણ પોષહ ન છોડ્યા.

આ જોઈ ગુરુને આશ્ચર્ય થયું તેમણે મંત્રીને પૂછ્યું કે ‘આમ શા માટે કર્યું ?’ મંત્રીએ કહ્યું કે ‘મુદ્રા ગઈતો ઉપાધિ ગઈ. તે હતી ત્યારે ધર્મધ્યાનની વચ્ચે આવતી હતી. હવે ધર્મધ્યાન નિરાંતે કરી શકીશ.’

આવા શબ્દો ક્યારે બોલાય ? આવી ટેક ક્યારે આવે ? જ્યારે ધમનો રસ ખરાખર લાગ્યો હોય, ત્યારે જ આવું બની શકે. તમને આ મંત્રી જેવો ધર્મનો રસ લાગવો જોઈએ. એ રસ ગુરુનાં પડખાં સેવો તો જરૂર લાગી શકે.

હવે આપણે પેલા અંગરક્ષક તરફ આવીએ. તેના હૃદયના પાર નથી. તે મનમાં વિચાર કરે છે કે મળની મારા પર પૂરી મહેરબાની છે, એટલે મંત્રીપદ તો મને જ મળશે. પણ એને ક્યાં ખબર કે આ મંત્રીમુદ્રા એના હાલ-હવાલ કરશે ?

હજામ વિચાર કરે છે કે આ મંત્રીમુદ્રા જઈને હમણાં જ રાજાને આપું કે થોડીવાર પછી આપું ? લાવને આ મુદ્રા પહેરી ‘મંત્રીપદની મોજ માણી લઉં. એમ વિચારી રાજાને

પૂછ્યા વિના જ તેણે મંત્રીમુદ્રા આંગળી પર પહેરી. હવે જે મંત્રીમુદ્રા પહેરે તે મંત્રી કહેવાય, એટલે પોતે મંત્રી થયો છે, એમ ખતાવવા બળર લણી ચાલ્યો.

ત્યાં પહેલી દુકાન તંબોળીની આવી. તે મંત્રીને જોઇ અડધો અડધો થઇ ગયો. મારી દુકાને મંત્રી ક્યાંથી ? એમ વિચારી તેણે એક સુંદર પાન બતાવી આપ્યું અને હજમ તેને મુખમાં મૂક્યું. ત્યાંથી હજમ ખીણ દુકાને ગયો, તો ત્યાં પણ તેણે જ માન મળ્યું. માન તો મંત્રીમુદ્રાને છે ને ? અન્ય દુકાનદારોએ પણ તેનો સુંદર સત્કાર કર્યો અને હજમ-ભાઈનાં હૃદયમાં આનંદ માયો નહિ.

હવે આગળ શું બને છે તે જુઓ. રાજના કેટલાક સાર્મતો પોતાની મરણ મુજબ રાજ્યમાં વર્તવાની ભાવના-વાળા હતા, પણ મંત્રીની ન્યાયનિષ્ઠતાનાં કારણે તેમની વગ રાજ પાસે ખિલકુલ ચાલતી ન હતી, એટલે તેઓ મંત્રીનું કાસળ કાઢવાની તક શોધ્યા કરતા હતા. આ વખતે તેમણે ચાર મારાઓને ઉઘાડી તરવારે મંત્રીનું કાસળ કાઢવા મોકલ્યા હતા. તેઓ નગરમાં પેઠા, ત્યાં પહેલી દુકાન તંબોળીની આવી. તેમણે તંબોળીને પૂછ્યું કે ‘અહીંના રાજના મંત્રી ક્યાં રહે છે ?’ તંબોળીએ આંગળી ચીંધીને કહ્યું કે ‘પેલા બાય તે મંત્રી.’ પછી મારાઓએ ખીણ દુકાનદારને પૂછ્યું તો તેમણે પણ આંગળી ચીંધીને તે હજમને બતાવ્યો. આથી મારાઓને ખાતરી થઈ કે ‘પેલો બાય છે, તે જ અહીંના રાજનો મંત્રી છે.’ એટલે તેઓ એની પાછળ ચાલ્યા. લોકો સમજ્યા ‘આ

તો મંત્રીના અંગરક્ષક છે, તેથી આ રીતે તેની પાછળ પાછળ જાય છે.

હવે પેલો હજમ એક શેરીમાં દાખલ થયો કે મારાઓ તેના પર તૂટી પડ્યા અને તેના ટૂકડા કરી નાસી છૂટ્યા. ત્યાં પોલીસ આવી, પંચનામુ થયું અને લોકોમા વાત વહેતી થઈ કે ‘ મંત્રી મરાયો, મંત્રી મરાયો.’

આ બાબુ રાજ્ય વિચાર કરે છે કે ‘ હજી મુધી અંગરક્ષક પાછો કેમ ન ફર્યો ? શું મંત્રીએ તેને દાદ દીધી નહિ હોય ? તે પગાર ખાય મારો અને સેવા કરે ધર્મની, એ હવે ચાલવા નહિ દઉં. હું ચોતે જ તેની યાસે જઈ અને તેની ખખર લઈ લઉં.’

રાજા ઘોડેસ્વાર થઈને ઉઘાડી તરવારે મંત્રીનાં સ્થાન ભણી ચાલ્યો. ત્યાં રસ્તામાં જૂમ માંભળી કે ‘ મંત્રી મરાયો.’ એટલે ઘોડા પરથી નીચે ઉતર્યો અને શેરીમાં દાખલ થઈને જોયું તો ચોતાના અંગરક્ષક હજમના ટૂકડા થઈ ગયા છે અને તેની આંગળીમા મંત્રીની મુદ્રા ચમકી ગ્હેલી છે.

‘ આમ કેમ બન્યું હશે ? ’ તેનો વિચાર કરતાં રાજાને લાગ્યું કે મંત્રીમુદ્રા ગઈ, એટલે મંત્રીએ આ કારસ્થાન રચ્યું હશે. પરંતુ આ એક ભળતું જ અનુમાન હતું. ભળતા અનુમાનના કેવા ભવાડ થાય છે, તે પણ તમને જણાવીએ.

કથાંતર્ગત રજપૂતાણીનું દયાંત

એક ગામની જહાર એક બાવાજી આવ્યા. તે એક બાડ

શોધી તેની નીચે ધૂણી ધખાવીને બેઠા. સાંજના સમયે ગામની ત્રણ સ્ત્રીઓ આ ઝાડ નજીકના ફૂલે પાણી ભરવા આવી. તેમાં પહેલી બ્રાહ્મણી હતી, બીજી રજપૂતાણી હતી અને ત્રીજી વાણિયણ હતી. આ વખતે બાવાજી બપ જપે છે અને તે પણ મોટેથી ‘ અગલી લી અચ્છી, પીછલી લી અચ્છી; બીચલી કે ભુતે કી માર.’ આ સાંભળી બ્રાહ્મણી અને વાણિયણ મોઢું ઢાકી હસવા લાગી અને રજપૂતાણીના તો એવો પિત્તો ગયો કે ત્યાં ને ત્યાં બેઠું પછાડી પોતાનાં ઘરે પાછી ફરી.

ઘર પાછી ફર્યા પછી તેણે ન પેટાળ્યો ચૂંટો કે ન કચો દીવો એક તૂટેલ ખાટલામાં જેમ તેમ પડી રહી રાત્રે નોકરી પરથી તેનો ધણી ઘરે આવ્યો. ઘરમાં અંધારું ભેધ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેણે રજપૂતાણીના ખાટલા પાસે જઈને પૂછ્યું કે ‘ આમ કેમ ? શું તારું કોઈએ અપમાન કર્યું છે ? ’

રજપૂતાણીએ કહ્યું : ‘ જેનો ધણી બાયલો હોય તેનું કોઈ પણ અપમાન કરે.’

આ તો રજપૂતની જાત. તે આવાં વચનો કેમ સાંભળી રહે ? તેણે હાથમાં તલવાર લીધી અને પૂછ્યું કે ‘ કોણ છે તારું અપમાન કરનાર ? જલ્દી તેનું નામ લે, હું તેની ખબર લઉં છું ’

રજપૂતાણીએ કહ્યું કે ‘ ગામ બહાર ફૂલ પામેનાં ઝાડ નીચે એક જોગટો બેઠો છે તેણે મારું હડહડતું અપમાન કર્યું છે.’ પછી બધી વાત કરી. રજપૂતે કહ્યું કે ‘ હમણી જ હું તેનું મારું ધડથી જીદું કરી આણું છું. તું જરાયે આમણી-હમણી ચર્ચા મા. ’

રજપૂત કૃપા પાસે પહોંચ્યો, ત્યાં ઝાડ નીચે બાવાજી આગળ દશ-બાર રજપૂતોની મંડળી બેઠેલી હતી. આથી સાહમ કરવું યોગ્ય ન લાગ્યું. તે ઝાડની પછવાડે છુપાઈ રહ્યો અને યોગ્ય સમયની રાહ જોવા લાગ્યો. ધીરે ધીરે રજપૂતોની મંડળી વિખરાઈ ગઈ અને બાવાજી એકલા પડ્યા, એટલે તે જોલવા લાગ્યા કે ‘અગલી ભી અચ્છી, પીછલી ભી અચ્છી, બિચલી કે જુલે કી માર.’ આ શબ્દો સાંભળી રજપૂત વિચારમાં પડ્યો : ‘અત્યારે અહીં કોઈ સ્ત્રી નથી. છતાં આ બાવો આમ કેમ જોલતો હશે ? માટે આમાં કંઈક રહસ્ય છુપાયેલું છે, તેથી સાહસ કરવું નહિ.’

પછી રજપૂતે બાવાજીની સન્મુખ આવી ‘નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું કે ‘આપ શું જોલી રહ્યા છો ?’ બાવાજીએ કહ્યું કે ‘એ તો મારે સમજવાની વાત છે, પણ તારે જાણવી હોય તો કહું કે આપણી ત્રણ અવસ્થા છે : બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. તેમાં પહેલી અને છેલ્લી અવસ્થા સારી છે, કારણ કે તેમાં આત્માને કંઈ વાંધો આવતો નથી. બાલ્યાવસ્થામાં સંસારનું અજ્ઞાનપણું હોય છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં સંસારનો પૂરો અનુભવ થઈ ગયો હોય છે, ઉપરાંત ઇદ્રિયો પણ શિથિલ થઈ ગઈ હોય છે, માટે પહેલી ભી અચ્છી અને પીછલી ભી અચ્છી એમ કહું છું. વચલી યુવાવસ્થામાં ઇદ્રિયો તોફાની થોડા જેવી હોય છે, એટલે તેને કાળૂમાં રાખવાનું થઈ સુરકેલ હોય છે. મતલબ કે તે આત્માને ખૂબ હેરાન કરે છે, એટલે તેને જુલે મારવી જોઈએ, અર્થાત્ તેનું

નિયંત્રણ કરવું જોઈએ. આથી કહું છું કે ‘બિચલીકો જીતે કી માર.’

આ શબ્દો સાંભળતાં જ રજપૂત બાવાજીના ચરણોમાં પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે ‘બાપજી ! મને ક્ષમા આપો. મારી સ્ત્રીએ આપનાં આ વચનો સાંભળ્યાં હતાં, તેથી તેને ઘોર અપમાન લાગ્યું હતું, કારણ કે ત્રણ પતિ-હારીઓમાં તે વચલી હતી અને તેના અપમાનનો બદલો લેવા માટે હું આપનું જૂન કરવા આવ્યો હતો, પણ આપે જે ખુલાસો કર્યો, તેથી મારાં મનનું પૂરેપૂરું સમાધાન થઈ ગયું છે.’ બાવાજીએ તેનાં માથા પર હાથ મૂક્યો, એટલે રજપૂત પુત્ર થઈ પોતાનાં ઘરે ગયો અને સ્ત્રીને બધી વાત કહી સંભળાવી તેનાં મનનું પણ સમાધાન કયું.

તાર્પર્ય કે એક વાતમાં ઊંડા ઉતર્યા વિના લખતું જ અનુમાન કરી લેવામાં આવે તો મહા અનર્થ થાય છે. પણ રાજાએ લખતું જ અનુમાન કરી લીધું હતું અને મનમાં મંત્રીને જાતથી મારવાનો સંકલ્પ પામ્યું કરી લીધો હતો.

મૂળ કથા ચાલુ

આ તરફ મંત્રી મનથી દૃઢ છે. તેને મન દુનિયાદારી કરતાં આત્માનો ધર્મ પહેલો છે. જે ધર્મની રક્ષા કરે તે આજ્ઞાદ થાય. જે ધર્મની અવહેલના કરે તે બરબાદ થાય. આજે જગતમાં ત્રાસ-ઉપદ્રવ-અશાંતિનું વાતાવરણ જામ્યું છે, તેનું કારણ ધર્મની અવહેલના છે. આખી દુનિયાનું લાલું કરી

શકે એવી તાકાત ધર્મમાં રહેલી છે. જે આપણે દિલમાં ધર્મને વસાવ્યો હોય તો તે આપણું રક્ષણ કરી શકે છે, આપણને શરણ આપી શકે છે. કહ્યું છે કે-

દ્યસનશતગતાનાં મ્લેશરોગાતુરાણાં,
મરણમય હતાનાં દુઃખશોકાર્દિવાનામ્ ।
જગતિ મહુવિધાનાં વ્યાકુલાનાં જનાનાં,
શરણમશરણાનાં નિત્યમેકો હિ ધર્મઃ ॥

“સેકડો કબૂતરે પામેલા, કલેશ અને રોગથી પીડાતા, મરણના ભયથી હતાશ થયેલા, દુઃખ અને શોકથી રીખાતા, એમ બહુ રીતે વ્યાકુલ થયેલા આ જગતના અસહાય મનુષ્યોને ધર્મ જ નિત્ય શરણભૂત છે.”

રાજા વિચાર કરે છે કે ‘આ મત્રી ધર્મી છે, તેણે વગર વાકે હજામને શા માટે માર્યો હશે? હજામ તો મારો અંગરક્ષક છે, ચીકીનો આકર છે, મારા કહેવાથી તે મત્રી ખાસે ગયો, તેમા વાંક હોય તો મારો છે મત્રીએ જે પોતાની તાકાત જ દેખાડવી હતી, તો મારા પર દેખાડવી હતી, પણ તેણે એક નોકર પર હાથ શા માટે ઉગામ્યો?’

શુસ્સો બ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તેનો વેગ ઘણો હોય છે, પછી જેમ સમય જાય છે, તેમ તે ધીમો પડતો જાય છે આથી જ અનુભવીઓએ કહ્યું છે કે બ્યારે શુસ્સો આવે ત્યારે પરિણામનો વિચાર કરવો પણ ઉતાવળ કરવી નહિ. અહીં વિચાર કરતાં કેટલોક સમય નીકળી ગયો, એટલે રાખનો શુસ્સો કંઈક ઠંડો પડ્યો. તે વિચારવા લાગ્યો

કે ‘ મંત્રી ન્યાયનીતિથી ચાલનારો છે, એટલે લોકોમાં ખૂબ પ્રિય છે. જો તેનો એકાએક વધ કરીશ તો ખૂબ ઉશ્કેરણી ફેલાશે અને મારે રાજ્યમાં રહેવું લાગે થઈ પડશે. માટે પ્રથમ તો તેનો ગુનો સાબીત કરવો અને તે માટે અંગ-રક્ષકનું ખૂન કરનારા મારાઓને પકડી મંગાવવા. તેમની પાસેથી સાચી હકીકત જરૂર જાણી શકાશે.

રાજાનો હુકમ થતાં માણસો છુટ્યા. પેલા મારાઓ પગપાળા નાસતા હતા, જ્યારે આ માણસો ઘોડા પર સવાર થયેલા હતા, એટલે તેમણે ઘોડા વખતમાં જ મારાઓને પકડી પાડ્યા અને રાજા સમક્ષ રજૂ કર્યા.

રાજાએ સત્તાવાહી અવાજે પૂછ્યું કે ‘ તમે મારા અંગરક્ષક હજામને શા માટે માર્યા ? ’ મારાઓએ કહ્યું કે ‘ અમે તમારા અંગરક્ષકને હજામને નહિ, પણ મંત્રીને માર્યા છે તેના હાથમાં રહેલી સુદ્રા તેની નિશાની છે. ’

આ શબ્દો સાંભળતા જ રાજાને સાચી હકીકતનો ખ્યાલ આવી ગયો, છતાં વધારે ખાતરી કરવા મારાઓને પૂછ્યું કે ‘ તમને આ કામ માટે કેણે રોક્યા હતા ? સાચું જોલો, નહિ તો ગરદન મારીશ ’ આથી મારાઓએ સાચાં નામ આપી દીધાં.

આ સાંભળી રાજા સ્તબ્ધ થઈ ગયો અને હજામ તો મંત્રીપણાનો લહાવો લેવા જતાં ફૂટાઈ ગયો છે, એ વાત તેનાં ધ્યાનમાં આવી ગઈ. પરંતુ સામંતોએ મંત્રીને મારવા

મારા શા માટે મોકલ્યા ? એ પ્રશ્ન તેનાં મનમાં ઘોળાવા લાગ્યો. વધારે વિચાર કરતાં તે સમજી ગયો કે મંત્રી રાજ્યને હિતસ્વી છે અને તે મારા હકમાં જરાય નુકશાન થવા દેતો નથી, જ્યારે આ સામંતોને મારી પામે મનમાન્યું કરાવવું છે, તેથી તેમણે વચ્ચેનો કાટો કાઢવા આ તરફટ રચ્યું અને મંત્રી ખદ્દલે હજામ માર્યો ગયો. જો મેં સાહસ કર્યું હોત તો શું થાત ? લોકો મને કેવો ગણત ?

રાજાની આંખ ઉઘડી ગઈ. તેને મંત્રી માટે પહેલાં કરતાં પણ વધારે માન થયું અને તે મનથી માનવા લાગ્યો કે મંત્રીની ધર્મજીવિએ—મંત્રીના પોષહે જ મને બારે અપકીર્તિથી ખચાવ્યો છે, એટલે તેણે હજામના હાથમાં રહેલી વીંટી કાઢી લઈ પોતાની પાસે રાખી અને મંત્રીની માફી માગી લઈ તેને પાછી આપવી એવો વિચાર કરી મંત્રીના નિવાસ ભણી આગળ વધ્યો. ખુલ્લી તરવાર હજી તેના હાથમાં એમને એમ રહેલી છે

પોષધમા બેઠેલો મંત્રી બારીમાથી રાજાને ખુલ્લી તલ્લવારે પોતાના ભણી આવતો જુએ છે, એટલે તે પોતાને મારવા જ આવી રહ્યો છે, એવો ખ્યાલ કરે છે તેને ખબર નથી કે રાજા તેની માફી માગવા, તેને ભેટવા, તેનો ઉપકાર માનવા આ તરફ આવી રહ્યો છે મંત્રી પોતાના આત્માને કહે છે કે ‘તું આ પહેલાં ઘણી વખત મર્યો હોઈશ, પણ તે તો મોહને વશ થઈને કે બીજા નિમિત્તે મર્યો હોઈશ, પરંતુ ધર્મનાં કારણે ધર્મમાં અડગ રહીને હજી સુધી એકે વાર મર્યો નથી. એટલે આ અવગર તારા માટે

અપૂર્વ છે. તું અડગ રહેજે. જરાયે ગભરાઈશ નહિ અને માનજે કે રાજા તારો મિત્ર છે. તે દુશ્મન નથી. એ તો કેવળ નિમિત્ત છે. તેના પર રોષ શા માટે કરવો ? હે આત્મા ! તું શાંતિ રાખજે, ધર્મ જ તને આ સંસારમાંથી તારનારો છે. મરવાથી તારે શા માટે ડરવું ? મરનેસે લો દરવા હૈ, જો પાપી યા બધર્મી હૈ । તું નથી ખાપી કે નથી અધર્મી. તો મૃત્યુથી શા માટે ડરવું ?

મંત્રી આ રીતે આત્માને હિતશિક્ષા આપી મજબૂત કરે છે, ત્યાં રાજા ઉપર આવે છે અને હાથમાંની તરવાર મ્યાન કરીને નમસ્કાર કરતો કહે છે કે ‘મંત્રીશ્વર ! તમારા ધર્મને કારણે તમે બચ્યા, હું પણ બચ્યો અને મારું રાજ્ય પણ બચ્યું, માટે આ મંત્રીમુદ્રાનો ફરી સ્વીકાર કરો. આજથી તમારો પગાર બમણો કરી આપુ છું. વળી હવે પછી તમને ધર્મક્રિયા કરવામાં કોઈ બાધ ન આવે તેની પૂરી કાળજી રાખીશ. તમારી આ ધર્મક્રિયા પૂરી થયે તમે કામ ઉપર ચડજો અને મને પણ તમારા જેવો ધર્મી બનાવજો.’

આ શબ્દો સાંભળી મંત્રી ઘણો ખુશ થયો. તેની ખુશીનું કારણ મંત્રીમુદ્રા પાછી મળી કે પગાર બમણો થયો એ ન હતું, પણ રાજા પર ધર્મનો પ્રભાવ પડ્યો અને તે ધર્મ પ્રત્યે પ્રીતિવાળો થયો એ હતું.

જો મંત્રી ધર્મમાં અડગ રહ્યો, તેની શ્રદ્ધા જરાયે યલિત ન થઈ તો પોતે ઉન્નતિ પામ્યો અને રાજા ઉપર પણ ઉપકાર કરી શક્યો. જો તે દુન્યવી વિચારોમાં ફસાઈને ધર્મથી ડગમગી

ગયો હોત તો ધમ પણ શુભાવત અને પોતાનો જ્ઞાન પણ શુભાવત. માટે સુરા પુરુષોએ ધર્મમાં પૂરેપૂરો રસ લેવો અને પ્રાણ્તે પણ તેને છોડવો નહિ.

ચોરાશી લાખ યોનિનાં નામ વગેરે

હવે આપણે મૂળ વાત પર આવીએ. ચોરાશી લાખ યોનિનાં નામોઃ શાસ્ત્રકારોએ આ પ્રમાણે ગણાવ્યાં છે :

૭ લાખ પૃથ્વીકાય	} આ બધી એકેન્દ્રિય જીવોની જાતિ છે.
૭ લાખ અપૂકાય	
૭ લાખ તેલકાય	
૭ લાખ વાલિકાય	
૧૦ લાખ પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય	
૧૪ લાખ સાધારણ વનસ્પતિકાય	
૨ લાખ બેધદ્રિય	
૨ લાખ તેધદ્રિય	
૨ લાખ ચઉરિન્દ્રિય	

ચોરાશી લાખ જીવોની સખધી જીવવિચાર પ્રકરણમાં નીચેની ગાથાઓ જેવામાં આવે છે

તદ ચત્વરાસી સ્વસ્થા, જોળીજ હોદ્ જીવાણ ।
 પુલગૈર્ણ ચત્વરહ, પત્તેયં સત્ત સત્તેવ ॥ ૪૫ ॥
 દસ પત્તેય તરુણ, ચત્વરસ સ્વસ્થા દ્વર્ગતિ દયરેષુ ।
 વિશલિદિભેષુ દો દો, ચત્વરો પર્વિદિ-તિરિયાણ ॥ ૪૬ ॥
 ચત્વર ચત્વર નારય-સુરેષુ મણુજાણ ચત્વરસ દયતિ ।
 સર્પિઠિયા ચ સર્વે, સુલસી સ્વસ્થા ચ જોળીજ ॥ ૪૭ ॥

૪ લાખ દેવતા

૪ લાખ નારકી

૪ લાખ તિર્યચ પંચેન્દ્રિય

૧૪ લાખ મનુષ્ય

કુલ ૮૪ લાખ યોનિ

આ ચોરાશી લાખ યોનિમાંથી* દેવતાની ૧ ગતિ, નારકીની ૧ ગતિ, મનુષ્યની ૧ ગતિ અને જાકીનાં જધાં તિર્યચોની ૧ ગતિ ગણતાં કુલ ચાર પ્રકારની ગતિ ગણાય છે. દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નારકી એ તેનો ક્રમ છે. તેમાં દેવતાની ગતિ સહુથી ઉત્તમ અને નારકીની ગતિ સહુથી કનિષ્ઠ છે.

છ પદાર્થો

આત્મા ચોરાશી લાખ જીવયોનિમાં પરિભ્રમણ કરે છે, તેનો અર્થ એ નથી કે ત્યાં તે તે જાતનું શરીર તૈયાર હોય

*જેમાંથી ગણિતનો નાશ થયો નથી અને જે જીવને ઉપજાવવાની શક્તિએ કરીને સપન્ન હોય છે, તેવું જીવને ઉત્પન્ન થનારુ ગ્ધાન યોનિ કહેવાય છે તેના મુખ્ય પ્રકારો નવ છે (૧) સચિત્ત, (૨) અચિત્ત, (૩) સચિતાચિત્ત, (૪) શીત, (૫) ઉષ્ણ, (૬) શીતોષ્ણ, (૭) સંજત, (૮) વિજત અને (૯) સજત-વિજત તેમા જીવપ્રદેશગણી યોનિ તે સચિત્ત, જીવપ્રદેશથી રહિત યોનિ તે અચિત્ત, તે જાતેના મિત્રજુવાણી તે અચિત્તાચિત્ત, જેનો સ્પર્શ ઠંડો તે શીત, જેનો સ્પર્શ ગરમ તે ઉષ્ણ, જેનો સ્પર્શ કેટલાક ભાગમા શીત અને પ્રેટલાક ભાગમા ઉષ્ણ તે શીતોષ્ણ, જે ઢકાયેલી હોય તે સંજત, ઉઘાડી હોય તે વિજત અને કંઈક ઢંકાયેલી તથા કંઈક ઉઘાડી હોય તે સંજત-વિજત.

છે, તેમાં તે પ્રવેશે છે; પણ તેનો અર્થ એ છે કે તે ત્યાં ઉત્પન્ન થઈને પોતાનાં કર્માનુસાર દેહની રચના કરે છે. તે માટે શાસ્ત્રકારોએ છ પર્યાપ્તિનો જે ક્રમ વર્ણવ્યો છે, તે બરાબર લક્ષમાં રાખવા જેવો છે. છ પર્યાપ્તિમાં પહેલી આહાર-પર્યાપ્તિ છે, બીજી શરીરપર્યાપ્તિ છે, ત્રીજી ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ છે, ચોથી શ્વાસોચ્છવાસપર્યાપ્તિ છે, પાંચમી લાપાપર્યાપ્તિ છે અને છઠ્ઠી મનઃપર્યાપ્તિ છે.

પર્યાપ્તિનું અંતરંગ કારણ કાર્મણુ યોગ છે અને બાહ્ય કારણ પુદ્ગલગ્રહણ છે. પુદ્ગલમાં રહેલ પરિણમનશક્તિને ઉપયોગમાં લેવાની જીવની શક્તિ એનું નામ પર્યાપ્તિ છે.

પૂર્વ સ્થાને પોતાનો દેહ છોડી પોતાની નવી આનુપૂર્વી, ગતિ, ભતિ, આદિ નામકર્મરૂપ કાર્મણુ શરીર અનુસાર નવીન જન્મક્ષેત્રમાં પહોંચી સ્વભૂતિયોગ્ય દેહધારણ કરવા જીવ જે શક્તિ વડે પુદ્ગલ ગ્રહણ કરે છે, તેને આહારપર્યાપ્તિ કહેવામાં આવે છે. આહારપર્યાપ્તિ વગેરે પર્યાપ્તિઓ સર્વ જીવો બીજા જન્મમાં આવતાં જ શરૂ કરે છે. તેમા આહારપર્યાપ્તિ પહેલા સમયે જ પૂરી થાય છે અને બાકીની પર્યાપ્તિઓ અંતર્મુદૂર્તમાં પૂર્ણ થાય છે.

આહારપર્યાપ્તિ વડે ગ્રહણ કરેલ અને ખલરસ રૂપે થયેલ પુદ્ગલમાંથી ખલ-અસાર પુદ્ગલને ત્યાગી બીજા સાર પુદ્ગલને ધાતુરૂપે પરિણુમાવી શરીરનામકર્મ અનુસાર તેને દેહરચનામાં રૂપાંતર કરવાં એ શરીરપર્યાપ્તિ છે.

સાત ધાતુ રૂપે પરિણુમાવેલ પુદ્ગલમાંથી ઇન્દ્રિય-

યોગ્ય પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી ગતિ, જાતિ આદિ નામકર્મ અનુસાર દેહની ઇન્દ્રિયરચના કરવામાં તેને રૂપાંતર કરવા એ ઇન્દ્રિય-પર્યાપ્તિ છે.

સાતધાતુ રૂપે પરિણામવેલ પુદ્ગલમાંથી ઉદ્ભવ પામતી શક્તિવડે શ્વાસોચ્છવાસયોગ્ય પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી તેને શ્વાસો-ચ્છવાસ રૂપે પરિણુમાવી શ્વાસોચ્છવાસની લે-મૂક કરવી એ શ્વાસોચ્છવાસપર્યાપ્તિ છે.

સાતધાતુ રૂપે પરિણુમાવેલ પુદ્ગલમાંથી ઉદ્ભવતી શક્તિ-વડે મનોવર્ગણાનાં પુદ્ગલો ગ્રહણ કરી તેને વચનરૂપે પરિણુ-માવી વચન રૂપે લે-મૂક કરવા એ ભાષાપર્યાપ્તિ છે.

સાતધાતુ રૂપે પરિણુમાવેલ પુદ્ગલમાંથી ઉદ્ભવતી શક્તિ-વડે મનોવર્ગણાનાં પુદ્ગલો ગ્રહણ કરી તેને મનરૂપે પરિણુમાવી, અવલંબીને, વિસર્જન કરવાની શક્તિવડે વિચાર, ચિંતન, મનન આદિ મનોવ્યાપારમાં ઉતારવા એ મનઃપર્યાપ્તિ છે.

શરીરની રચના પ્રથમ થાય છે અને આત્મા તેમાં પછી પ્રવેશે છે, એમ જો માનવામાં આવે તો તે વ્યાજબી નથી, કારણ કે એ રીતે તો મશીનમાંથી બહાર પડતી ટીકડીઓની માફક પુદ્ગલોનાં બનેલાં બધાં શરીર સરખાં જ હોવા જોઈએ; પણ તમે જુઓ છો કે તેમાં કેટલો બધો તફાવત હોય છે. કેઈ એમ કહેતું હોય કે જુદાં જુદાં વીર્ય અને રજને લીધે (ઉત્પાદક પદાર્થોને લીધે) આમ બને છે, તો એમ કહેવું પણ યુક્ત નથી. તાત્કાલિક કે એક જ માતાપિતાથી ઉત્પન્ન થતાં સંતાનોનાં શરીર પણ રૂપરંગ, લાવણ્ય, આકૃતિ અને

ખાંધાઓમાં x જુદી-જુદી જાતના હોય છે, એટલે આત્મા દેહમાં
 ઉત્પન્ન થતો નથી, પણ દેહને બનાવે છે અને પૂર્વકર્મ
 અનુસાર તેનું નિર્માણ કરે છે.

x જૈન શાસ્ત્રોમાં આકૃતિને માટે સંસ્થાન સજ્જ યોગ્યપેક્ષો
 છે અને તેના છ પ્રકારો માનવામાં આવ્યા છે. (૧) સમયતુરસ્ત્ર-
 બધાં અંગો પ્રમાણોપેત અને લક્ષણુ યુક્ત. (૨) ન્યઝોધપરિમંડલ-
 નાલિની ઉપરનો ભાગ પ્રમાણોપેત અને લક્ષણુ યુક્ત, પણ નીચેનો ભાગ
 પ્રમાણુ અને લક્ષણુથી રહિત. (૩) સાદિ-નાલિની નીચેનાં અંગો
 પ્રમાણોપેત અને લક્ષણુ યુક્ત પણ ઉપરનાં અંગો પ્રમાણુ અને લક્ષણુથી
 રહિત. (૪) વામન-હાથ, પગ, મસ્તક, ડોક પ્રમાણોપેત તથા લક્ષણુ
 યુક્ત પણ ખીમ્ અંગો પ્રમાણુ અને લક્ષણુથી રહિત. (૫) કુલ્લજ
 હાથ, પગ, મસ્તક, અને ડોક પ્રમાણુ તથા લક્ષણુથી રહિત પણ ખીમ્
 અંગો પ્રમાણોપેત અને લક્ષણુથી યુક્ત. (૬) હુંડક-શરીરનાં બધાં
 અંગો પ્રમાણુ અને લક્ષણુથી રહિત.

દેહધારણક્રિયા

આત્માની આ દેહધારણક્રિયા વસ્ત્રધારણ જેવી છે. તે માટે ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

વાસાસિ જીર્ણાનિ યથા વિદાય,
નવાનિ શૃણ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ।
તથા શરીરાણિ વિદાય જીર્ણા—
ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ વૈહી ।

‘જેમ મનુષ્ય જૂનાં વસ્ત્રો ત્યજીને નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેમ દેહધારી આત્મા, જૂનાં શરીરો ત્યજીને નવાં શરીરો ધારણ કરે છે.’

આત્માની એક દેહધારણ કરીને છોડવા સુધીની ક્રિયાને આપણે ભવ કે અવતાર કહીએ છીએ આ ભવ કે અવતારની શરૂઆત ગર્ભધારણ કે જન્મથી થાય છે અને અત મરણથી આવે છે, એટલે આત્મા જન્મ્યો અને મર્યો એ શબ્દો ઔપચારિક છે જન્મ અને મરણ દેહનાં થાય છે, પણ આત્માનાં થતાં નથી.

આત્મા ક્યારે પણ જન્મતો નથી, એટલે તે અજ કહેવાય છે અને કદી પણ નાશ પામતો નથી, એટલે અવિનાશી કે અમર કહેવાય છે. તે અડધી હોવાથી શસ્ત્રો વડે છેદાતો—સેદાતો નથી, અગ્નિ વડે બળતો—પ્રબળતો નથી, પાણી વડે ભીજતો નથી કે પવન વડે સૂકાતો નથી.* તે

*ભગવદ્ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં નિમ્ન પંક્તિઓ નજરે પડે છે

ગમે તેવી કઠિન દિવાલો કે પહાડોને નિમિષમાત્રમાં જોળંગી બન્ય છે અને કોઈ તેની રૂકાવટ કરી શકતું નથી. તેથી જ તે રાજલોકના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી ગમે ત્યાં જઈ શકે છે.

આત્માનો પ્રવાસ, આત્માનું સંસારપરિભ્રમણ ક્યારે શરૂ થયું તે વર્ષોની સંખ્યાથી બતાવી શકાય તેવું નથી. લાખ વર્ષ પહેલાં પણ તેનું સંસારપરિભ્રમણ ચાલુ હતું, કોડ વર્ષ પહેલાં પણ ચાલુ હતું અને અઘન વર્ષ પહેલાં પણ ચાલુ હતું. તે માટે જે સમયનો નિર્દેશ કરે તે પૂર્વે પણ ચાલુ હતું, એટલે તે અનાદિ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે.

મોનું જેમ પહેલેથી જ માટીમાં મળી ગયેલું હોય છે, તેમ આત્મા અનાદિકાલથી કર્મથી ખરડાયેલો છે અને તેનું કર્મબંધન સમયે સમયે ચાલુ જ છે, એટલે તેનાં ફળ

नैनं विन्दन्ति राज्ञाणि, नैनं दहति पावकः ।

न चैनं घनेदयत्वापो, न क्षोषयति मादत ॥

આ આત્માને શત્રો હેલતા નથી, આને અગ્નિ બાળતો નથી, આને પાણી બીજવતું નથી અને પવન સૂકવતો નથી.

‘અઘટી’ નિમિષમાત્ર શબ્દનો પ્રયોગ વસ્તુસ્થિતિ સરલતાથી સમજવામાં આવે તે માટે કરેલો છે વાસ્તવિક રીતે આત્મા નિમિષના અસંખ્યાતમા ભાગે એટલે એક, જે કે ત્રણ સમયમાં જ પોતાનાં ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી બન્ય છે. આત્માની આ ગતિને વિમદગતિ કહેવામાં આવે છે. આત્માની સ્વાભાવિક ગતિ ઉર્ધ્વ છે, તે ઉપર બળ્યાવ્યુ છે.

લોગવવા માટે તેને દેહ ધારણ કરવો પડે છે. ત્યારે કર્મ-
નો નવીન બંધ થતો અટકી જાય છે અને સત્તામાં રહેલા
કર્મો ખરી જાય છે, ત્યારે તેને નવીન જન્મ ધારણ કરવો
પડતો નથી. એ વખતે તે પોતાની સ્વાભાવિક ઊર્ધ્વગતિથી
લોકના અગ્રભાગે પહોંચી જાય છે અને સિદ્ધશિલાના
અગ્રભાગે વિરાજી મોક્ષનાં અક્ષય-અનંત સુખનો ઉપસોદ્ધતા
બને છે. ત્યારથી આ મહાન પ્રવાસીનો પ્રવાસ પૂરો થાય
છે અને તે એક જ સ્થાને અનંત કાળ સુધી સ્થિર રહે છે.

વ્યાખ્યાન ચોથું પુનર્જન્મ

મહાનુભાવો !

શુનસ્થવિઃ લગવતે રચેતુ શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, તેતુ છત્રીશમુ અધ્યયન અને તેમા અપ્રમમાળી આત્માનુ વર્ણન તેના પરથી આત્માનો વિષય આવે છે

આત્મા એક મોટો પ્રવામી છે અને તે અનાદિકાળ થી પોતાના કર્માનુસાર ચાર ગતિ અને ચોરાસી લાખ છવ યોનિમા પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે આ પરિભ્રમણનો અત ત્યારે જ આવે છે કે જ્યારે તે સુખ્તિની પ્રાપ્તિ કરે છે આ હકી ત તમને ગત વ્યાખ્યાનમા વિસ્તારથી જણાવી છે, પણ કેટલાકને પુનર્જન્મ વિષે શંકા છે, એટલે તે સમગ્રી વિશેષ વિચારણા કરીશુ

જેમને પુનર્જન્મ વિશે શંકા છે, તેઓ એમ કહે છે કે ‘જો અમારો પુનર્જન્મ થયો હોય તો અમને પૂર્વ જવની વાતો યાદ કેમ ન રહે ? જ્યારે અમે પચીસ, પચાસ કે તેથી પણ અધિક વર્ષની વાતો યાદ રાખી શકીએ છીએ, ત્યારે અમને પૂર્વજન્મની વાત પણ યાદ રહેવી જ નોઈએ કેઈ એમ કહેતું હોય કે અમારો યાદદાન્ત એટલી તાત્ત્વ નથી કે આ બધું યાદ રહી શકે તો આ જગતમા એવી

યાદદાસ્તવાળા માણસો પણ પડ્યા છે કે જે એક વાર જીવેલું કે એક વાર વાંચેલું ભૂલતા નથી, તેમને પણ પૂર્વ-જન્મની વાતો યાદ નથી, એટલે માનવાને કારણ છે કે પુનર્જન્મ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી.’

પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સર્વસૂચકિત છે.

આ દલીલનું અમે બરાબર નિરાકરણ કરીશું, પણ તે પહેલાં એટલું જણાવવા ઈચ્છીએ છીએ કે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત કોઈએ કદપેલો નથી, પણ જેઓ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાલીન સર્વ પદાર્થોના સર્વ પર્યાયોને (સ્વરૂપોને) સાક્ષાત્ જાણી-જોઈ શકે છે, તેમણે કથન કરેલો છે, એટલે તે અન્યથા હોય જ નહિ. એ સર્વસૂચક-પુરુષો વીતરાગ હતા, એટલે તેમને કોઈ પ્રત્યે રાગ કે કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ ન હતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તેમને આ જગતનો કોઈ પણ સ્વાર્થ ન હતો કે પોતાનાં જ્ઞાનમાં વસ્તુ જુએ એક પ્રકારે અને વર્ણવે બીજા પ્રકારે. એટલે તેમણે વચનો જે પ્રકારે કહ્યાં છે, તે પ્રમાણે જ બધી હકીકત માનવી જોઈએ. ધર્મશ્રદ્ધાળુ આત્માઓ તો એ વચનો એ જ પ્રમાણે ગ્રહણ કરે છે.

અનંત જ્ઞાનીનાં વચનો પર વિશ્વાસ ન રાખવો અને પોતાની મામુલી—તુચ્છ બુદ્ધિ પર વિશ્વાસ રાખવો એ કહ

રૂઢવણગાનીને પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દર્શન હોય છે, એટલે અહીં જાણી-જોઈ શકે છે, એવો પ્રયોગ કરેલો છે. તેની વિશેષ હકીકત આગળ પર આવશે

જાતનું રહાપણુ ? તમારે મોટી ઇમારત બાંધવી હોય તો તમારી બુદ્ધિ પર વિશ્વાસ રાખો છો કે ઇજનેરની બુદ્ધિ ઉપર ? તમારે રોગનિવારણ કરવું હોય તો તમારી બુદ્ધિ પર વિશ્વાસ રાખો છો કે વૈદ્ય—હકીમ—ડોક્ટરની બુદ્ધિ પર ? જો આવી બાબતમાં તમે તમારી બુદ્ધિ પર વિશ્વાસ ન રાખતા એક કુશળ ઇજનેર કે કુશળ વૈદ્ય—હકીમ—ડોક્ટરની બુદ્ધિ પર વિશ્વાસ રાખો છો તો તત્ત્વની બાબતમાં તત્ત્વપારંગત એવા સર્વજ્ઞ ભગવંત પર વિશ્વાસ કેમ રાખતા નથી ?

સર્વજ્ઞ ભગવંતે મંસારને લવસમુદ્ર કહ્યો છે, તેનો અર્થ એ છે કે સમુદ્રમાં રહેલા જલખિંદુઓની જેમ લવની સંખ્યા અપાર છે. આ લવની અનંતતા પુનર્જન્મ માન્યા સિવાય શી રીતે ઘટી શકે ? વળી પુણ્ય-પાપનો એટલે સારાં અને ખોટાં કર્મોનો ભોગવટો કરવા માટે જીવને અમુક ગતિમાં ઉત્પન્ન થવું પડે છે, એમ પણ તેમણે કહેલું છે, તે પુનર્જન્મ સિવાય શી રીતે સલવી શકે ? વિશેષમાં એ સર્વજ્ઞ મહા-પુરુષોએ પોતાના પૂર્વ ભવોની હકીકત વિસ્તારથી કહેલી છે, તેથી પણ પુનર્જન્મ હોવાની ખાતરી થાય છે. જો પુનર્જન્મ જેવી કોઈ વસ્તુ જ ન હોય તો એ મહાપુરુષો પૂર્વભવોનું વર્ણન શા માટે કરે ?

કોઈ પણ વસ્તુ ત્રણ પ્રકારે સિદ્ધ થાય છે. શ્રુતિથી (શાસ્ત્રપ્રમાણથી), યુક્તિથી (દલીલોથી) અને અનુભૂતિથી (અનુભવ પરથી). તેમાં શ્રુતિની વાત આપણે કરી ગયા. હવે આવીએ યુક્તિ પર

પુનર્જન્મ માનવાનાં કારણો

પૂવર્જન્મની વાત યાદ નથી, માટે પુનર્જન્મ નથી, એમ કહેનારને આપણે પૂછી શકીએ કે તમને ગર્ભની વાત યાદ છે ખરી ? જો ગર્ભની વાત યાદ હોય તો કહી બતાવો. તે શું જવાબ આપશે ? ગર્ભની વાત યાદ નથી. જો ગર્ભની વાત યાદ નથી તો તમે ગર્ભને માનો છો કે નહિ ? તમે ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થયા કે આ જગતમાં એમને એમ પટકાઈ પડ્યા ?

આ જગતમાં જેટલા મનુષ્યો જન્મ્યા છે, તે બધા એક વાર માતાના પેટમાં હતા, નીચે માથું અને ઉપર પગ એ રીતે નવ મામથી પણ અધિક સમય તેમાં લટક્યા હતા. એ હતી અંધારી ઠોંટકી ! અને તેમાં હતી અનાજને પણ પચાવી દે એવી ઉત્કટ ગરમી ! ઉપરાંત ત્યાં મોઢું ફેરવી લેવાનું મન થાય એવી દુર્ગંધ પણ હતી ! રહેવાનું હતું ખરાબર જઠરાઇને, ન હાથ લાગેો થાય કે ન પગ દ્રેકે થાય પણ ગર્ભમાંથી બહાર આવ્યા પછી એકદમ પલટો થયો અને આપણે એ બધું ભૂલી ગયા તેથી એમ કહેવાશે ખરું કે આપણે ગર્ભમાં હતા જ નહિ ?

જો મનુષ્યને ગર્ભાવસ્થાનુ આ દુઃખ યાદ રહે તો ફરી એ ગર્ભમાં આવવાનું પસંદ કરે જ નહિ, પણ મનુષ્ય એ બધું ભૂલી જાય છે અને જે નવું જીવન પ્રાપ્ત થયું છે, તેમાંજ આનંદ માને છે

ળીલ કિનારાને મરણ કહીએ છીએ. વાસ્તવિકતાએ કોઈ તપાવન નથી. એકમાં આવવાનું છે અને ળીલમાં જવાનું છે. આવનાર પૂર્વમાં મરીને જ આવે છે અને જનાર પણ મરીને જ જાય છે. પણ આપણે જન્મ વખતે વાત્સલ્ય વગાડીએ છીએ, મીઠાઈઓ વહેંચીએ છીએ અને મોટો ઉત્સવ માંડીએ છીએ, ત્યારે મૃત્યુ વખતે રોડકળ કરીએ છીએ ને દિવસો સુધી શોક પાળીએ છીએ. આનું કારણ શું ? રાગ અને આપણો સ્વાર્થ કે ળીલું કંઈ ? રાગ અને દ્વેષ એ બે જ આપણને આ સંસારમાં રખડાવનારા મહાન શત્રુઓ છે, છતાં આપણે તેની રોજાત મૂકતા નથી, એ શું ળોણું ખેદજનક છે ?

મનુષ્ય ગર્ભાવસ્થાનું દુઃખ ગહાર આવતાં કેમ ભૂલી જાય છે ? તે પણ તમને સમજાવવા માગીએ છીએ. મરણ પધારીએ પટેલો માણસ એમ કહે છે કે ‘જે હું બચીશ તો ધર્મ કરીશ.’ પણ તે ખરેખર બચી જાય તો શું કરે છે ? માંદગીમાં જે અનેક પ્રકારનું દુઃખ લોગવડું પડ્યું હતું, તેમાંથી છટકારો થયાનો આનંદ માણે છે અને એ આનંદમાં પોતે કરેલો સંકલ્પ ભૂલી જાય છે.

તમે એક હોડીમાં બેઠા હો અને પવનનું તોફાન થતાં હોડી ડગમગવા લાગે ત્યારે શું કહો છો ? ‘હે પ્રભુ ! મને બચાવો ! હે શાસનદેવ મારી રક્ષા કરો ! હે ચક્રેશ્વરી માતા ! મારી વારે ધાઓ, હે પન્નાવતી માતા ! આ પવનનાં તોફાનને શાંત કરી દો’ વગેરે વગેરે. પરંતુ પવનનું તોફાન પસાર થઈ ગયા પછી તમે એ બધાને કેટલા યાદ કરો છો ? બે-ચાર

વાર નામ લેવું એ યાદ કર્યા ન કહેવાય. દિલમાં ઘરાઘર રટણ ચાલે ત્યારે યાદ કર્યા કહેવાય. આવી રીતે યાદ કેટલી વખત કરે છે ?

કોઈ જીવાનનું મરણ થાય છે અને તમે આભડવા જાઓ છો, ત્યારે તમારાં મનમાં કેવા વિચારો આવે છે ? ‘ અહો ! આ સંસાર અસાર છે ! મૃત્યુ કોઈને મૂકતું નથી ! મારે પણ વહેલા મોટું આ રીતે જવું પડશે, માટે હવે બીજું બધું છોડીને ધર્મનાં આરાધનમાં જ લાગી જઉં. ’ પણ આભડીને પાછા આવો છો ને વ્યવહારમાં પડો છો, ત્યારે તેમાનું કેટલું યાદ રહે છે ? એ જ ખાન, એ જ પાન, એ જ રહેણી અને એ જ કરણી ! બધું પૂર્વવત્ ચાલુ થઈ જાય છે અને પેલો સ્મશાનિયો વૈરાગ્ય ભૂંસાઈ જાય છે.

નાનું બાળક એક રમકડાંથી રમે છે. એ રમકડું હાનિકારક છે, પણ તેને આંચકી લેવામાં આવે તો બાળક રહે છે અને તોફાન કરે છે. પરંતુ તેને ફાસલાવીને બીજું રમકડું હાથમાં મૂકી દઈએ તો તે રાજી થાય છે અને તેનાથી રમવા લાગે છે, એટલે પહેલાનું રમકડું આપોઆપ છૂટી જાય છે. તે જ રીતે મનુષ્યને નવું જીવન પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તે ગર્ભાવસ્થાનું દુઃખ ભુલી જાય છે.

ગર્ભાવસ્થામાં બાળક કેઈક વખત રડતું હોય છે. એ સંબંધી એક કિસ્સો યાદ આવે છે. અમદાવાદમાં છાયા ડોક્ટરની સ્ત્રીનું પેટ વધ્યું. ડોક્ટરે માન્યું કે તે ગાંઠ છે. અમદાવાદના સારા સારા ડોક્ટરોને જોલાવવામાં આવ્યા. ગંધાએ દરદીને

તપામીને એકીમતે બાહર કર્યું કે ‘આના પેટમાં ગાંઠ છે, તે દૂર કરવા ઓપરેશન કરવું પડશે.’

ઓપરેશનની તૈયારીઓ થઈ. દર્દી સ્ત્રીને ઓપરેશન ટેબલ પર સુવાડવામાં આવી. હવે તે જ વખતે મીરજના એક પ્રખ્યાત ડોક્ટર કેઈ કામપ્રસંગે અમદાવાદ આવ્યો હતો. તેની ફી એક હજાર રૂપિયા હતી. તેના આવવાની છાયા ડોક્ટરને ખબર પડી, એટલે તેને બાલાવીને સલાહ લેવાનું નક્કી કર્યું. પત્ની પર તેને ઘણો પ્રેમ હતો. તે સાંગે થતી હોય તો હજાર રૂપિયા એ તેને મન મોટી વિમાત ન હતી.

તેણે મીરજના ડોક્ટરને બોલાવ્યો અને તેણે સ્ત્રીનું પેટ ભેંચું. પછી તે હસતાં હસતાં કહેવા લાગ્યા કે ‘તમે આ શું કરી ગયા છો?’ પેલા ડોક્ટરે પણ મનમાં હસવા લાગ્યા. તેઓ વિચાર કરે છે કે ‘કેવો મૂર્ખ છે? આટલું પણ સમજતો નથી?’ પછી પ્રકટ ગીતે જવાબ આપ્યો કે ‘ઓપરેશન કરીએ છીએ.’ પેલાએ પૂછ્યું : ‘શાનું?’ ડોક્ટરેએ કહ્યું કે ‘ગાંઠનું’ ત્યારે મીરજના ડોક્ટરે કહ્યું કે ‘અરે ભાઈઓ! આ ગાંઠ નથી, આ તો ગર્ભ છે.’ આમ કહી તેણે સ્ત્રીનાં પેટ પર ભૂંગળી મૂકી બધાને બતાવ્યું કે બાળક પણ ગર્ભમાં ઝીલું ઝીલું રહે છે.

આ બોધ અમદાવાદના ડોક્ટરે ખસિયાણા પડી ગયા. બે તેઓએ આ સ્ત્રીનું ઓપરેશન કર્યું હોત તો બે છવની હાની થાત અને વધારામાં છાયા ડોક્ટરનું છાત્રી સુધી મહેલું રહેત. થોડા સમય પહેલા મીરજના ડોક્ટરની મનમાં હાંસી

કરનારાઓએ તેનો આભાર માન્યો. આ સ્ત્રીએ પછી ગર્ભનું પાલન કર્યું અને પૂરા દિવસે પુત્ર અવતર્યો.

મરણનું દુઃખ જન્મનાં દુઃખ કરતા આઠ ગણું વધારે હોય છે. સેકડો—હજારો વીંછી કરડે અને જે યાતના લોગવવી પડે તેવી યાતના મરણ વખતે જીવને લોગવવી પડે છે. ત્યાંથી તે જન્મક્ષેત્રમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે મરણનાં દુઃખની સરખામણીમાં ગર્ભનું દુઃખ ઓછું હોવાથી તે પહેલાનું ગધું બૂલી જાય છે.

જેઓ પચીસ કે પચાસ વર્ષની વાત યાદ રાખવાનું કહે છે, તેમને તેમનાં વર્તમાન જીવનનાં પહેલા અને બીજા વર્ષની હકીકતો પૂછીએ તો કહી શકશે ખરા ? જો તેમને પાતાનાં જીવનનાં પહેલા અને બીજા વર્ષની વાત યાદ નથી તો પહેલું અને બીજું વર્ષ હતું જ નહિ એમ કહેવાશે ખરું ?

આત્મા જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે, ત્યારે તે કોઈની સોખ-તમા આવતો નથી, છતાં એક બાળક ફૂર, બીજો દયાળુ, ત્રીજો દોલી તો ચોથો ઉદાર શા માટે ? તેનો સ્વભાવ ઘણી વાર માતાપિતાથી પણ વિરુદ્ધ જોવામા આવે છે. મમ્મલુશેઠ કૃપણ હતા પણ તેની માતા કૃપણ ન હતી. વસુદેવ લોગી હતા અને તેમના છ પુત્રો પરમ વૈરાગી હતા. બહાદુર માતાનો પુત્ર કાયર અને કાયર માતાનો પુત્ર બહાદુર, મૂર્ખ પિતાનો પુત્ર જ્ઞાની અને જ્ઞાની પિતાનો પુત્ર મૂર્ખ જોવામાં આવે છે.

બાળકનો આ સ્વભાવ આવ્યો ક્યાંથી ? તેનો જવાબ

એક જ હોઈ શકે કે આત્માએ જ્યારે આ દેહ ધારણ કર્યો, ત્યારે તે પૂર્વભવના સંસ્કારોની કેટલીક મૂડી પોતાની સાથે લેતો આવ્યો હતો અને તેજ આ રીતે વ્યક્ત થઈ રહી છે.

અહીં એ પણ જણાવી દઈએ કે આત્મા જ્યારે એક દેહ છોડીને બીજો દેહ ધારણ કરવા માટે ગતિ કરે છે, ત્યારે તેની સાથે આ સંસ્કારોની મૂડી ઉપરાંત તૈજસ અને કાર્મણ નામના બે શરીરો પણ હોય છે આ શરીરો અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી કોઈ તેની ફકાવટ કરી શકતું નથી, એટલે આત્માની સાથે તે ગમે ત્યાં જઈ શકે છે.

પાંચ પ્રકારનાં શરીરો

અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે શરીર કેટલી બાતનાં હોય છે ? એટલે તેનો ખુલાસો પણ કરી દઈએ. શાસ્ત્રકાર ભગવંતે શ્રીપન્નવણ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—પંચ સરીરા પણ્ત્તા, તં જહા ઓરાલિયે, વેચવિષય, આહારય, લેયય, કમ્મય । જ્ઞાની ભગવંતોએ પાંચ પ્રકારના શરીરો કહેલા છે, તે આ પ્રમાણે ઔદારિક, વૈકિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ.

જે શરીર ઉદાર એટલે ઉત્કૃષ્ટ પુદ્ગલોનું અનેક હોય તે ઔદારિક કહેવાય અથવા અન્ય શરીરોની અપેક્ષાએ જે ઉચ્ચ સ્વરૂપવાળું હોય તે ઔદારિક કહેવાય. અથવા જેનું છેદન, ભેદન, અહણ, દહન વગેરે થઈ શકે તે ઔદારિક કહેવાય.

શાસ્ત્રમા ઔદારિકને માટે ઓરાલિય શબ્દ છે, તે ઘર,

જરાલ કે ઓરાલ પરથી બનેલો છે. તેમાં જરાલ નો અર્થ છે વિરલ, એટલે આ શરીર અન્ય શરીરોની અપેક્ષાએ સ્વલ્પ પ્રદેશવાળું છે, વિરલ પ્રદેશવાળું છે. જરાલ નો અર્થ છે ઉદાર, એટલે આ શરીર બધાં શરીરો કરતાં સ્થૂલ છે એમ સમજવાનું છે. ઓરાલ નો અર્થ છે હાડ—માંસ. એટલે જે શરીરમાં હાડ—માંસ વગેરે હોય તે ઔદારિક. બાકીનાં શરીરોમાં હાડ—માંસ હોતાં નથી.

જે શરીર નાનામાંથી મોટું થવાની અને મોટામાંથી નાનું થવાની, અથવા જાડામાંથી પાતળું થવાની અને પાતળામાંથી જાડું થવાની અથવા એક રૂપમાંથી અનેક રૂપ ધારણ કરવાની અને અનેક રૂપમાંથી એક રૂપ ધારણ કરવાની વિક્રિયાને પામે તે વૈક્રિય કહેવાય. દેવ અને નારકીઓને આવું શરીર જન્મથી હોય છે અને મનુષ્યને સંધિથી પ્રાપ્ત થાય છે. ઔદારિક શરીર આત્માથી છૂટું પડ્યા પછી પણ એવું ને એવું રહી શકે છે, જ્યારે વૈક્રિય શરીર આત્માથી છૂટું પડ્યા પછી કપૂરની જેમ ઉડી જાય છે—વિખરાઈ જાય છે.

ચતુર્દશ પૂર્વધર* મુનિ સૂક્ષ્મ અર્થનો સંદેહ નિવારવા કેવલી ભગવંત પાસે જ્યાં માટે અથવા તીર્થંકરની ઋદ્ધિ જોવાના હેતુથી તીર્થંકર પાસે મોકલવા માટે વિશુદ્ધ પુદ્ગલોનું બનાવેલું જે અવ્યાધાતી શરીર ધારણ કરે છે, તે આહારક કહેવાય છે.

* ચૌદપૂર્વે સૂત્ર અને અર્થથી જાણનાર ચતુર્દશપૂર્વધર કહેવાય છે. ચૌદપૂર્વ એ બારમા અંગ દષ્ટિવાદનો એક ભાગ હતો અને તેમાં અનેક ગ્રંથ વિદ્યાઓ હતી.

જે શરીર ખાધેલા આહારનું પચન કરવામાં સમર્થ છે તથા તેજોમય છે અને ઉષ્મા આપનારું છે, તે તૈજસ્ય કહેવાય છે.

અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મોનો સમૂહ જે આત્મ-પ્રદેશમાં એકતા પામેલો છે, તે કાર્મણ્ય શરીર કહેવાય છે.

(આ શરીરો ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ છે, એટલે ઔદારિક કરતાં વૈક્રિય સૂક્ષ્મ છે, વૈક્રિય કરતાં આહારક સૂક્ષ્મ છે, આહાર કરતાં તૈજસ્ય સૂક્ષ્મ છે અને તૈજસ્ય કરતાં કાર્મણ્ય સૂક્ષ્મ છે.

સંસ્કારનો સંચય અને તેની મુધારણા

આત્મા શરીર દ્વારા ક્રિયા કરે છે અને તેના સંસ્કાર તેના પર પડે છે, એટલે સારી ક્રિયાના સારા સંસ્કાર પડે છે અને ખરાબ ક્રિયાના ખરાબ સંસ્કાર પડે છે. જેઓ જિન-મંદિરે જતા હોય, દેવદર્શન કરતા હોય, સેવાપૂજા કરતા હોય, સદ્ગુરુનો સ્તભાગમ કરતા હોય, તેમની વ્યાખ્યાનવાણી સાંભળતા હોય, મતનિયમ કરતા હોય તથા સારાં સારાં ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચતા હોય તે ધાર્મિક બને છે. અને જેઓ ખાવાપીવાની વાતમાં જ મથાગુલ રહેતા હોય, નવી નવી બોગસામગ્રી શોધતા હોય, નાટકતમાશામાં પોતાનો સમય વીતાવતા હોય તથા યશબી, ગંજેરી કે બુગારી મિત્રોની સોળતમાં દ્રવ્યા હોય તે અધર્મી બને છે જેવો સંગ તેવો રંગ એ કહેવત દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ છે.

વસ્તુપાણ તેજપાણનું દષ્ટાંત

સંયોગોપચાત્ આ સંસ્કારો મુખરી પણ શકે છે. વસ્તુ-

પાળ અને તેજપાળ પહેલેથી ઉદાર નહોતા. પણ એક વખત સહકુટુંબ જાત્રાએ જવાનું થયું. મિલકત ઘણી હતી, તે કોણ સાચવશે? એમ વિચારી સોનામહોરનો ચરૂ લયેા અને તે સાથે લીધો. જાત્રામાં ગમે ત્યાં જાય ત્યાં સાથે રાખે, પૂજા કરવા જાય તો ચરૂ જોઈને જાય અને પૂજા કરીને આવે ત્યારે પાછો જોઈ લે. પૂજામાં પણ ધ્યાન ચરૂમાં રહે. ખાતાં, પીતાં, ઉઠતાં, બેસતાં, નહાતાં, ધોતાં બધો વખત ચરૂની કીકર રાખે. તેમની માતા સંસ્કારી હતા. તેનાથી આ સહન ન થયું. તેણે કહ્યું : ‘બેટાઓ ! ઘડી ઘડી ચરૂમાં ધ્યાન રાખો છો તો યાત્રા શી રીતે થશે ? યાત્રામાં તો ધર્મ કરવો જોઈએ, તે આ રીતે થાય નહિ. આમાં તો જોહની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે.’

પુત્રો વિનયી હતા, તેમણે કહ્યું : ‘તો આ ચરૂનું શું કરીએ ?’ માતાએ કહ્યું : ‘તેને વગડામાં દાટી દો. વળતી વખતે ત્યાંથી લઈ લેજો.’ માતાનાં આ વચનનો સ્વીકાર કરીને રાત્રિના સમયે જન્ને લાઈએ એ ચરૂ દાટવા વગડામાં ગયા. ત્યાં થોડી જમીન ખોદી તો કોદાળી કોઈ નક્કર વસ્તુ સાથે અથડાઈ. વિશેષ ખોદ્યું તો તેમાંથી એક ચરૂ નીકળ્યો. તે મ્હોં સુધી સોનામહોરોથી ભરેલો હતો.’

તેઓ જન્ને ચરૂ માતા પાસે લઈ ગયા. માતાને લાગ્યું કે ઉપાધિ વધી. તેણે પૂછ્યું : ‘બેટાઓ ! આ ચરૂ કેનો ?’ પુત્રોએ કહ્યું કે ‘તેના માલિકની જાગર નથી.’ માતાએ કહ્યું કે ‘જેમ તેનો ધણી તેને છોડી ગયો, તેમ તમારે પણ એને છોડી જવો પડશે કે નહિ ?’ પુત્રો આ વચનનો

મર્મ સમજી ગયા. તેમણે એ ચર જમીનમાં દાટયો નહિ, પણ તેમાં રહેલી લક્ષ્મી છૂટા હાથે સુકૃતમાં વાપરવા માંડી અને ધીમું પણ ઘણું ધન સારાં કામોમાં વાપરી દાનેશ્વરી તરીકે પ્રખ્યાત થયા. તાત્પર્ય કે નિમિત્ત મળતાં મનુષ્યના સંસ્કારોમાં પરિવર્તન થાય છે.

સંસ્કારથી સ્વભાવ ઘડાય છે અને સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ રીતે ખાળકોના જૂઠા જૂઠા સ્વભાવ અને જૂઠી જૂઠી પ્રવૃત્તિઓનું રહસ્ય પૂર્વજન્મના સંસ્કારોમાં રહેલું છે. આ રીતે સુકૃતથી પણ પુનર્જન્મ સિદ્ધ થાય છે.

પુનર્જન્મ કહેનારા મનુષ્યો મળી આવે છે.

હવે આવીએ અનુભૂતિ ઉપર. આ જગતમાં દરેક સમયે એવા કેટલાક મનુષ્યો મળતા રહ્યા છે કે જેમને પૂર્વજવનું જ્ઞાન થયું હોય. આધુનિક યુગમાં પણ એવા દાખલાઓ જોવામાં આવે છે અને તે વર્તમાનપત્રોના પૃષ્ઠ પર પ્રકટ થતા રહે છે. તમારામાંના ઘણાંજણે તે વાંચ્યા હશે.

પ્રશ્ન—પણ એવા દાખલા કેટલા ?

ઉત્તર—એવા દાખલા ભલે લાખોમાં જોવા હોય, પણ તે પુનર્જન્મ સાબીત કરે છે, એટલે તેની મહત્તા ઘણી છે. આવો એક દાખલો અમને યાદ છે, તે તમને જણાવીએ છીએ.

પાટણ પાસે ચાલુસ્મા નામે એક ગામ છે. ત્યાં એક છોકરાને પૂર્વજવનું જ્ઞાન થયું. તેણે કહ્યું : ‘હું પૂર્વજવમાં પાટણ શહેરમાં અમુક લક્ષ્માં રહેતો હતો. મારું નામ કેવલચંદ હતું.’ આ વાતની ખાતરી કરવા લોકો તેને પાટણ

લઈ ગયા. ત્યાં જે રસ્તેથી તેના ઘરે જવાતું હતું, તે રસ્તે તેણે જતાવી દીધો અને ઘર પણ ઝોળખી જતાવ્યું. તથા તેની જે જે નિશાનીઓ જતાવી તે પણ બધી મળતી આવી. ત્યાં તેના ઇકરાનો ઇકરો મણિલાલ નામનો હતો, તેને પણ ઝોળખી લીધો.

એટલે અનુભૂતિથી પણ પુનર્જન્મની વાતને સમજાડેકો મળે છે, તેથી પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતમાં કોઈ શંકા રાખવા જેવી નથી.

વ્યાખ્યાન પાંચમું આત્માની અખંડતા

મહાનુભાવો !

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનાં છત્રીયમા અધ્યયનમાંથી ઉપસ્થિત થયેલો આત્માનો વિષય આગળ ચાલે છે. તેમાં આત્માની અખંડતા વિષે વિવેચન કરવાનું છે. આ વિષયને પસંદ કરવાનું કારણ એ છે કે આત્માની અમરતાને આત્માની અખંડતા સાથે નિકટનો સંબંધ છે. જો આત્માની અખંડતા દિલમાં ન વસી તો આત્માની અમરતા પણ દિલમાં વસવાની નહિ; અને આત્માની અમરતા દિલમાં ન વસી તો સ્થિતિ આવકો જેવી જ થવાની. જો આત્મા રહેવાનો નથી તો પાપપુણ્યનું ફળ ભોગવવાનું કેને ? અને પાપપુણ્યનું ફળ ભોગવવાનું ન હોય તો તેનો વિવેક કરવાનું પ્રયોજન શું ? એટલે આત્મા નિત્ય છે, અમર છે, એ વાત અંતરના અણુએ અણુમાં ઠસવાની જરૂર છે. તેની પુષ્ટિ માટે જ આજના આ વિષયની પસંદગી છે.

અખંડની વ્યાખ્યા

અખંડ કેને કહેવાય ? તે પહેલું વિચારીએ. જેના ખંડ એટલે ટુકડા ન થાય તે અખંડ કહેવાય. વિશેષતાથી કહીએ તો જે વસ્તુના એક, બે, ત્રણ અથવા ન્યૂનાધિક

રૂપમાં, પરિભાષામાં, આકારમાં કે અન્ય સંભાવ્ય પ્રકારોમાં કોઈપણ ક્રિયાથી દુકડા ન થઈ શકે તેને અખંડ કહેવાય.

આત્મા સદા અખંડ રહે છે.

વસ્ત્રાદિ કાલાંતરે ફાટે છે, તૂટે છે અને તેના ખંડ ખંડ દુકડા થઈ જાય છે. વળી વસ્ત્રાદિ તદ્દન નવાં હોય અને તેના દુકડા કરવા ધારીએ તો ચીરીને, ફાડીને કે તોડીને કરી શકીએ છીએ. પણ આત્માની સ્થિતિ આથી અડી છે. ગમે તેટલો કાલ જવા છતાં તેનો કોઈ પ્રદેશ^x તૂટતો નથી, છૂટો પડતો નથી કે તેના સ્વરૂપમાં કોઈ ન્યૂનાધિકપણું થતું નથી. વળી તેના પર ગમે તેવી ક્રિયા કરવામાં આવે કે ગમે તેવો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો પણ તેના ખંડ કે દુકડા થતા નથી. ‘નૈન છિન્નન્તિ શસ્ત્રાણિ, નૈનં દહતિ પાવકઃ’ વગેરે વચનો તેની આ અખંડતા-અમરતાનાં કારણે જ ઉચ્ચ-રાયાં છે. આનો અર્થ એમ સમજવાનો છે કે આત્મા ભૂત-કાલમાં અખંડ હતો, વર્તમાન કાળે પણ અખંડ છે અને સવિધ્યમાં પણ તે અખંડ જ રહેશે.

તમે કહેશો કે ‘હાથીનાં શરીરમાં રહેલો આત્મા કીડીનાં શરીરમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે શું થતું હશે ? હાથીનું શરીર ઘણું મોટું હોય છે અને કીડીનું શરીર ઘણું નાનું હોય છે, તેથી હાથીનાં શરીરમાં રહેલો આત્મા ત્યાં સુધી ખંડ રૂપ ન બને ત્યાં સુધી કીડીનાં શરીરમાં શી રીતે દાખલ

- xઆત્માના અતિ સૂક્ષ્મ અંશને પ્રદેશ કહેવામા આવે છે.

થઈ શકે ? પરંતુ આવો પ્રશ્ન આત્માનું સ્વરૂપ નહિ સમજવાને લીધે જ મનમાં ઉઠે છે

આત્મા સંકોચ-વિસ્તારના ગુણવાળો છે.

આત્મા જેમ અખંડ છે, તેમ સંકોચ-વિસ્તારના ગુણવાળો પણ છે. તેથી મોટાં અને નાનાં બધાં શરીરોમાં તેમની અવગાહના પ્રમાણે વ્યાપીને રહે છે એટલે હાથીનાં શરીરમાં રહેલો આત્મા કીડીનાં શરીરમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે સંકોચાય છે, પણ ખંડિત થઈને નાનો બનતો નથી. એક વસ્ત્રની ઘડી કરીને તેને નાનું બનાવીએ તો તેનો સંકોચ કર્યો કહેવાય, અને તેને ફાડીને નાનું બનાવીએ તો તેનો ખંડ કર્યો કહેવાય, તેનું ખંડન કશું કહેવાય. સંકોચ અને ખંડન વચ્ચેનો આ તફાવત હવે તમારાં લક્ષમાં બરાબર આવી ગયો હશે.

સંકોચ અને વિસ્તારનો ગુણ સમજવા માટે દીપ-પ્રકાશનું દષ્ટાંત ઉપયોગી છે. એક દીપને ૪૦ x ૪૦ ફૂટના ઝોરડામાં મૂક્યો હોય તો તેનો પ્રકાશ તેટલી જગ્યામાં વ્યાપીને રહે છે, ૨૦ x ૨૦ ફૂટના ઝોરડામાં મૂક્યો હોય તો તેનો પ્રકાશ તેટલી જગ્યામાં વ્યાપીને રહે છે અને ૧૦ x ૧૦ ફૂટના ઝોરડામાં મૂક્યો હોય તો તેનો પ્રકાશ તેટલી જગ્યામાં વ્યાપીને રહે છે

આત્મા દેહપરિમાણ છે.

આત્મા દેહ પ્રમાણે વ્યાપીને રહે છે, એટલે દેહ-

પરિભાણ કહેવાય છે. x આત્માના શુદ્ધો દેહ બહાર જણાતા નથી, એટલે તેને દેહથી અધિક પરિભાણવાળો માની શકાય નહિ. જો આત્માને દેહથી અધિક પરિભાણવાળો માનીએ તો ત્યાં સુખ-દુઃખનો અનુભવ શી રીતે થાય ? અને સુખ-દુઃખનો અનુભવ ન થાય તો કર્મનું ભોકતૃત્વ ક્યાં રહું ? જો કર્મનું ભોકતૃત્વ ન હોય તો કર્તૃત્વનો પણ શો અર્થ ? આ રીતે આત્માને દેહથી અધિક પરિભાણવાળો માનવા જતાં અનેક આપત્તિઓ આવે છે.

કેટલાક આત્માને દેહથી સૂક્ષ્મ પરિભાણવાળો માને છે. તેઓ કહે છે કે આત્મા તો માત્ર ચોખ્ખા કે જવના દાણા જેટલો છે, માત્ર અરીઠા જેટલો છે, માત્ર વેંત જેટલો છે, વગેરે. પણ આત્મા એ રીતે દેહથી સૂક્ષ્મ હોય તો ક્યાં રહે છે ? એ પ્રશ્ન થાય છે. જો એમ કહેવામાં આવે કે તે હૃદયમાં રહે છે, તો બાકીના ભાગમાં સુખ-દુઃખનું સંવેદન કેમ થાય છે ? કોઈ હાથ પગ પર ટાંકણી ઘોંચે તો તરત દુઃખ થાય છે અને ચંદનાદિનો લેપ કરે તો સુખ ઉપજે છે. એટલે આત્મા દેહથી અધિક પરિભાણવાળો પણ નથી અને

x આત્મા રૂપરિભાણ છે, એવી માન્યતા ઉપનિષદોમાં પણ મળે છે. કૌષીતકી ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે જેમ છરો તેનાં આનમાં, જેમ અગ્નિ તેના કુંડમાં વ્યાપ્ત છે, તેમ આત્મા શરીરમાં નખચી માંડીને શિખ સુધી વ્યાપ્ત છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં આત્માને અન્નમય-પ્રાણમય, મનોમય-વિજ્ઞાનમય કહેવામાં આવ્યો છે, તે શરીરમાંથી માનતાં જ ધટી શકે છે.

સૂક્ષ્મ પરિભાણવાળો પણ નથી, પરંતુ દેહ જેટલા જ પરિભાણવાળો છે.

એક શ્રોતા અહીં પ્રશ્ન કરે છે કે ‘રજ્જીરને ખેંચીને ખૂબ પહોળું કરીએ અર્થાત્ તેનો ઘણો વિસ્તાર કરીએ તો તેના ટુકડા થઈ જાય છે, તેમ આત્મા કોઈ ઘણાં મોટાં શરીરમાં જાય અને ખૂબ વિસ્તાર પામે તો તેના ટુકડા થઈ જાય કે નહિ ?’ તેનો ઉત્તર એ છે કે ‘આત્માની શક્તિ ચૌદ રાજલોક^x પર્યંત વ્યાપવા જેટલી છે, એટલે ગમે તેવા મોટાં શરીરમાં વ્યાપવા છતાં તેના ટુકડા પડતા નથી, ખંડ થતો નથી.’

હવે ખીજો શ્રોતા પ્રશ્ન કરે છે કે ‘શરીરની મોટામાં મોટી અવગાહના ૧૦૦૦ યોજનથી કંઈક અધિક હોય છે, + તેથી આત્માને વધારેમાં વધારે ૧૦૦૦ થી કંઈક અધિક વિસ્તરવાનો પ્રસંગ આવે, પણ ચૌદ રાજલોક જેટલું તો કોઈ શરીર નથી,

^x લોકનું માપ ચૌદ રજ્જુ જેટલું છે, એટલે તેને ચૌદ રાજલોક કહેવામાં આવે છે. એક નિમિષમાં લાખ યોજન જ્વારો દેવ છ મોસમાં જેટલું અંતર કાપે તેને એક રજ્જુ કે એક રાજ સમજવું. પદ્મથોની ગતિમાં, મહો વગેરેનાં અંતરમાં દાસના વૈજ્ઞાનિકો પણ પ્રકાશવર્ષ વગેરે ઉપમાનોનો આવી રીતે જ ઉપયોગ કરે છે.

+ ઓણસદસમહિઅં, ઈર્ગિદિયદેહમુક્ષોસં ॥ ૨૧૧ ॥

—શ્રી જૈનતત્ત્વસંપ્રદાયસૂત્ર.

એકદ્રિયનું ઉત્કૃષ્ટ દેહમાન હજાર યોજનથી કંઈક અધિક હોય છે. આ અવગાહના તેટલાં જિંડાં જ્વારાણમાં કમલ આદિને આશ્રી માનેલી છે.

એટલે વિસ્તાર થવાનો પ્રસંગ શી રીતે આવે ? અને જો એવો પ્રસંગ ન આવે તો આત્માની શક્તિ ચૌદ રાજલોકમાં વ્યાપવા જેટલી છે, તે શી રીતે જણાય ?

તેનો ઉત્તર એ છે કે શરીરની માટામાં માટી અવગાહના ૧૦૦૦ યોજનથી ઠંઠકે અધિક હોય છે, તે બરાબર છે, પણ જ્યારે આત્માને કેવલી સમુદ્ધાત^x કરવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે આત્મપ્રદેશો શરીરની બહાર નીકળે છે અને તે ચૌદ રાજલોકપર્યંત વ્યાપે છે. તે આ પ્રમાણે: જો સર્વજ કેવલી ભગવંતને નામ, ગોત્ર અને વેદનીય એ ત્રણ કર્મની સ્થિતિ પોતાનાં આયુષ્યકર્મની સ્થિતિથી અધિક ભોગવવી બાકી રહી હોય તો તે કેવલી ભગવંત ઉક્ત ત્રણે કર્મની સ્થિતિને આયુષ્યકર્મની સ્થિતિ જેટલી બનાવવા માટે પોતાના આત્મપ્રદેશોને શરીર બહાર કાઢી પહેલે સમયે લોકાન્ત એટલે લોકના નીચેના છેડાથી ઉપરના છેડા સુધી ચૌદ રાજલોક પ્રમાણુ ઉઘો અને સ્વદેહ પ્રમાણુ બાંટો આત્મપ્રદેશોનો. દંડાકાર રચે છે, બીજે સમયે પૂર્વથી પશ્ચિમ અથવા ઉત્તરથી દક્ષિણ લાંબો લોકાંત સુધી કપાટ આકાર બનાવે છે, ત્રીજે સમયે ઉત્તરથી

^x સમુદ્ધાતમા આત્મપ્રવૃત્તિ અને કર્મની ઉદ્દીરણા મુખ્ય હોય છે (ઉદ્ધમા ન આવેલા કર્મને આકર્ષીને ભોગવી લેતા તેનું નામ ઉદ્દીરણા) તે (૧) વેદના, (૨) કપાય, (૩) મરણ, (૪) વૈકલ્ય, (૫) તૈજસ, (૬) આહારક અને (૭) કેવલી એમ સાત પ્રકારે હોય છે. તેમાં પ્રથમના છ જગત્થ જીવોને પ્રત્યેક અન્તમુદ્ધૃતપ્રમાણુ હોય છે અને છેલ્લો સર્વજીને આઠ સમયપ્રમાણુ હોય છે આ સમુદ્ધાતનું વિશેષ સ્વરૂપ દંડક વગેરેમાંથી જાણી લેજ.

દક્ષિણ અથવા પૂર્વથી પશ્ચિમ આત્મપ્રદેશો લંબાવી બીજો કપાટાકાર એટલે મંથાન આકાર (ચાર પાંખવાળા રવૈયાનો આકાર) બનાવી થોડે સમયે ચાર આંતરાં પૂરે છે, એટલે તે કેવલી લગવંતનો આત્મા સ્વાત્મપ્રદેશો વડે સંપૂર્ણ લોકાકાશમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે, કેમ કે એક આત્માના પ્રદેશો લોકાકાશ જેટલા છે.

ત્યાર બાદ પાચમે સમયે આંતરામાં પૂર્વ સમયે પૂરેલા આત્મપ્રદેશો સંહરે છે, છઠ્ઠે સમયે મંથાનના અર્ધ લાગના આત્મપ્રદેશો સંહરે છે, માત્રમા સમયે કપાટ મંહુરી લે છે અને આઠમે સમયે દંડાકાર પ્રદેશો સંહરી આત્મા પૂર્વવત્ હોતો તેમ સંપૂર્ણ શરીરત્થ થાય છે. આ કેવલી સમુદ્ધાત પૂણ્ણ થયા બાદ કેવલી લગવંત અન્તર્મુદ્ધૂત જીવીને મન—વચન—કાયાનો યોગનિરોધ કરીને બ્રહ્મગામી બને છે.

એક શરીરમાં આત્મા કેટલા ?

હવે એ બાબતું જરૂરનું છે કે એક શરીરમાં એક આત્મા પણ રહે અને અનંત આત્માઓ પણ રહે. આપણાં શરીરમાં તેમજ ગાય—લેસ—ઘોડા—હાથીનાં શરીરમાં એક આત્મા હોય છે, માછલાં—દેડકાં—પતંગિયા—કુંદાં—કીડીમંકોડી વગેરેનાં શરીરમાં પણ એક આત્મા હોય છે, તેજ રીતે પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયનાં મૂળ, પાંદડાં, બીજ, છાલ, લાકડું, ફળ વગેરે અંગોમાં પણ એક આત્મા હોય છે, પરંતુ સાધારણ વનસ્પતિકાયમાં એક શરીરે અનંતા આત્માઓ હોય છે. ત્યાં તેનું માપ આંગળના અસંખ્યાતમા લાગ જેટલું હોય છે.

‘આટલા આત્માઓ એક સાથે શી રીતે રહી શકતા હશે ? તેઓ પરસ્પર ટકરાતા હશે કે નહિ ? પરસ્પર સંઘર્ષ થતો હશે કે નહિ ? તેઓ એક બીજાની અસરથી ખંડિત થતા હશે કે નહિ ?’ વગેરે પ્રશ્નો તમારાં મનમાં ઉડતા હશે, પણ તેનું તરત જ સમાધાન કરીશું. જેમ એક ઓરડામાં અનેક દીપકોના પ્રકાશો સાથે રહી શકે છે, તેમ એક શરીરમાં અનંત આત્માઓ સાથે રહી શકે છે. આ દીપકોના પ્રકાશો એક જ ઓરડામાં સાથે રહેવા છતાં જેમ પરસ્પર ટકરાતા નથી, પરસ્પર સંઘર્ષ પામતા નથી કે એક બીજાથી ખંડિત થતા નથી, તેમ એક શરીરમાં અનંત આત્માઓ સાથે રહેવા છતાં પરસ્પર ટકરાતા નથી, પરસ્પર સંઘર્ષ પામતા નથી કે એક બીજાથી ખંડિત થતા નથી.

કોઈ એમ કહેતું હોય કે આ આત્માઓ પાણીમાં ગીંદું ઝાગળી જાય—લય પામી જાય તેમ એક બીજામાં લય પામી જતા હશે, તેથી જ પરસ્પર ટક્કર લાગતી નહિ હોય કે સંઘર્ષાદિ નહિ થતા હોય, તો એ કહેવું બ્યાજબી નથી. દીપકના વિવિધ પ્રકાશો સાથે રહેવા છતાં જેમ પોતાનું વ્યક્તિત્વ જાળવી રાખે છે, તેમ અનંત આત્માઓ સાથે રહેવા છતાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ જાળવી રાખે છે.

‘દીપકના પ્રકાશો શી રીતે પોતાનું વ્યક્તિત્વ જાળવી રાખે છે ?’ એમ પૂછવામાં આવતું હોય તો કહીએ છીએ કે એ દીપકમાંથી કોઈ પણ દીપકને બહાર લઈ જવામાં આવે

તો તેનો પ્રકાશ પણ તેની સાથે જ બહાર જશે. તાત્પર્ય કે અનેક દીપકોની સાથે રહેવા છતાં તે પોતાનો મૂળ પ્રકાશ ગુમાવતો નથી, પોતાનું વ્યક્તિત્વ છોડતો નથી.

દેવો પોતાની શક્તિથી અનેક જાતનાં રૂપો બનાવી શકે છે, એ હકીકત બાણીતી છે. માનો કે તેમણે આ લોકમાં એક રૂપ બનાવ્યું, તો તેઓ પોતાના આત્માનો એક ખંડ કે ટુકડો તેમાં મૂકી દેતા નથી, પણ પોતાના આત્મપ્રદેશો ત્યાં સુધી લંબાવે છે. આ લંબાયેલા આત્મપ્રદેશોને કાંઈની ટક્કર લાગતી નથી કે અગ્નિ, વાયુ, જળ આદિનો ઉપઘાત થતો નથી, કારણ કે સ્વભાવથી એ અખંડ અને અરૂપી છે.

જે જમાનામાં સૂક્ષ્મદર્શક ચંદ્રો ન હતાં કે ટેલીસ્કોપ ન હતા, તે જમાનામાં આ બધું કહેવાયું છે, તે શી રીતે કહેવાયું હશે ? સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ પોતાનાં જ્ઞાનથી જે બોધે તે આપણને કહ્યું છે અને તે પરમ સત્ય છે. આજના વિજ્ઞાને આ વિષયમાં થોડો ચંચુપાત કર્યો છે, પણ તે જૈન શાસને આપેલાં જ્ઞાનને પહોંચી શક્યું નથી. જૈન શાસનમાં ભવ્ય તત્ત્વ-જ્ઞાન ઉપરાંત ગણિત, ખગોળ, ભૂગોળ, ઇતિહાસ વગેરેનો ખબરો ભરેલો છે. ઇટાલિયન વિદ્વાન્ ડૉ. ટેસીટોરીએ ઠીક જ કહ્યું છે કે ‘ આધુનિક વિજ્ઞાન જેમ જેમ આગળ વધતું જાય છે, તેમ તેમ જૈન સિદ્ધાંતોને જ સાબીત કરતું જાય છે. ’

લોકાકાશ

એક આત્માના પ્રદેશો લોકાકાશ જેટલા છે, એમ ઉપર

કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે અહીં લોકાકાશ સંબંધી પણ થોડી સ્પષ્ટતા કરી લઈએ. આકાશ એટલે અવકાશ (Space). એ બાબતમાં કોઈનો ચ મતભેદ નથી. આજના વિજ્ઞાને પણ તેની અનંતતા કબૂલ રાખી છે. આ અનંત આકાશના જેટલા ભાગમાં લોક વ્યવસ્થિત થયેલો છે, તેને લોકાકાશ કહેવામાં આવે છે. અને બાકીના બધા આકાશને અલોકાકાશ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે ત્યાં માત્ર આકાશ સિવાય કોઈ વસ્તુ નથી.

લોકનો સામાન્ય પરિચય

લોક કોને કહેવો ? અથવા તેમાં શું હોય ? તેનો ઉત્તર શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનાં અઠ્ઠાવીસમા અધ્યયનમાં આ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યો છે:

ધમ્મો બ્રહ્મ્મો આગાસ, કાલો પુગલ-જંતવો ।

एस लोकोत्ति पण्णतो, जिणेहिं वरकुंसिहिं ॥

‘ ૧ ધર્મ, ૨ અધર્મ, ૩ આકાશ, ૪ કાલ, ૫ પુદ્ગલ અને ૬ આત્મા એ છ દ્રવ્યના સમૂહને શ્રેષ્ઠ દર્શનવાળા એટલે સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી જિનેશ્વર ભગવંતેએ લોક કહ્યો છે. ’

તાત્પર્ય કે આપણે લોક એટલે વિશ્વ, બ્રહ્માંડ, જગત કે દુનિયા (Universe) કહીએ છીએ, તેમાં મૂળ દ્રવ્યો છ છે (૧) ધર્માસ્તિકાય, (૨) અધર્માસ્તિકાય, (૩) આકાશાસ્તિકાય, (૪) કાલ, (૫) પુદ્ગલાસ્તિકાય અને (૬) જીવાસ્તિકાય. પાંચ દ્રવ્યોને અસ્તિકાય શબ્દ લગાડ-

વાનું કારણ એ છે કે તેમાં અસ્તિ એટલે પ્રદેશોનો, કાય એટલે સમૂહ હોય છે. કાલને અસ્તિકાય ન કહેવાનું કારણ એ છે કે ભૂતકાલ તો નષ્ટ થયેલો છે અને ભવિષ્યકાળ અવિદ્યમાન છે, તેમજ વર્તમાનકાળ તો સમય માત્ર છે, એટલે તેમાં પ્રદેશોનો સમૂહ સંભવી શકતો નથી.

આત્માનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજવા માટે આ દ્રવ્યોનો સામાન્ય પરિચય મેળવી લેવો જરૂરી છે, એટલે તે સંબંધી અહીં થોડું વિવેચન કરીશું.

(૧) ધર્માસ્તિકાય એટલે ગતિસહાયક દ્રવ્ય. તે સકલ લોકાકાશમાં વ્યાપેલું છે અને પદાર્થોને ગતિ કરવામાં સહાય કરે છે. જેમ માછલીમાં તરવાની શક્તિ હોવા છતાં તે જળ વિના તરી શકતી નથી, તેમ પુદ્ગલ અને આત્મા ગતિ કરવામાં સમર્થ હોવા છતાં ધર્માસ્તિકાયની સહાય વિના ગતિ કરી શકતા નથી.

(૨) અધર્માસ્તિકાય એટલે સ્થિતિસહાયક દ્રવ્ય. તે પણ સકલ લોકાકાશમાં વ્યાપેલું છે અને પદાર્થોને સ્થિતિ થવામાં સહાય કરે છે. જેમ મુસાફરમાં સ્થિર થવાની શક્તિ હોવા છતાં વૃક્ષની છાયા વિના તે સ્થિરતા કરી શકતો નથી, તેમ પુદ્ગલ અને આત્મા સ્થિર થવાને સમર્થ હોવા છતાં અધર્માસ્તિકાયની સહાય વિના સ્થિર થઈ શકતા નથી.

પ્રથમ ઘણા દાર્શનિકો આ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનાં નિરૂપણ અંગે જૈન દર્શનની મજબૂત કરતા હતા, પણ આધુનિક વિજ્ઞાને ઈથરની શોધ કરી અને ધ્વનિ વગે.

રેને ગતિ કરવા માટે તેની ઉપયોગિતા સ્વીકારી ત્યારે તેમનાં મોઢાં ઉતરી ગયાં. તાત્પર્ય કે ગતિસહાયક અને સ્થિતિસહાયક દ્રવ્યોનો સહુથી પહેલો ખ્યાલ જૈન દર્શને આપ્યો છે અને તે સાચો છે.

(૩) આકાશાસ્તિકાય. તેની હકીકત ઉપર આવી ગઈ છે.

(૪) કાલ. કોઈ પણ વસ્તુની વર્તનાનો ખ્યાલ આ દ્રવ્યને લીધે આવે છે. આ વસ્તુ હતી, આ વસ્તુ છે, આ વસ્તુ હશે એ બધું કાલના આધારે જ કહેવાય છે.

(૫) પુદ્ગલાસ્તિકાય એટલે પૂરણ અને ગલન સ્વાભાવવવાળું અણુ અને સ્કંધરૂપ વર્ણાદિથી યુક્ત દ્રવ્ય. પૂરણ એટલે લેગા થવું અને ગલન એટલે બૂદ્ધા પડવું. વર્ણાદિ એટલે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને શબ્દ. તાત્પર્ય કે જે દ્રવ્ય લેશું પણ થઈ શકે છે, છૂટું પણ થઈ શકે છે, તથા જેને રૂપ હોય છે, વાસ હોય છે, સ્વાદ હોય છે, સ્પર્શ હોય છે તથા જેનાથી શબ્દ એટલે ધ્વનિ (Sound) ઉત્પન્ન થાય છે, તેને પુદ્ગલદ્રવ્ય (Matter) સમજવાનું છે.*

* સંપ્રસાર સ્વજોગો, પદા છાયાઽઽનવેદ વા ।

વર્ણ-રસગવ-નાસા, ગુમ્ભાણ તુ સ્વલ્પાણ ॥

—શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, અ. ૨૮મું.

‘શબ્દ, અધિકાર, પ્રકાશ, ક્રાંતિ, હાયા, આતપ, વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ પદ્મલત્પન્ન લક્ષણ છે.’

આ પાંચે દ્રવ્યો જડ એટલે ચૈતન્યરહિત છે અને છૂટું દ્રવ્ય આત્મા તે ચૈતન્યથી યુક્ત છે. આ આત્મા મંબંધી આપણે કેટલુંક વિવેચન કરવાનું છે, પરંતુ અહીં પ્રાત્નંગિક એટલું જણાવી દઈએ કે આત્માને ફસાવનાર પુદ્ગલ છે.

આત્માને ફસાવનાર પુદ્ગલો છે.

સારો શબ્દ, સારું રૂપ, સારી ગંધ, સુંદર ભોજન, વહાલો સ્પર્શ આત્માને ફસાવે છે. ખરાબ, કડવી કે દુર્ગંધવાળી વસ્તુ આત્માને ફસાવી શકતી નથી. તમને કોઈ કઠોર સ્પર્શવાળા ખાટલામાં સૂવાટે તો સૂઓ ખરા ? સુકુમારીની વાત તો ઘણી જાણીતી છે. ધનવાનની પુત્રી હોવા છતાં તે કુરૂપ હતી. તેને પરણવા કોઈ તૈયાર નહતું. અરે ! તેની નજીક જવા માટે પણ કોઈની તૈયારી ન હતી. છેવટે ધનિક પિતાએ તેને એક રસ્તે રખડતાં ભીખારી સાથે પરણાવી. એ બૂખ્યા, બે હાલ, ઘરખાર વિનાના રમણતા ભીખારીને ચેકે ધન આપ્યું, મકાન-મિલકત આપ્યાં, સુંદર જરિયાન વસ્ત્રો પહેરાવ્યાં, પણ બ્યારે તે સુકુમારિકાને ભેટયો, ત્યારે તેનો અત્યંત અનિદ્ર સ્પર્શ કણ પણ સહી ન શક્યો અને બધું છોડીને ભાગી ગયો. x

ઇદ્રિયો અપજ ઘોડા છે. તેને બહેકાવશો તો તમને ક્યાંની ક્યાં લઈ જશે ! તેને તો જિનેશ્વરનાં ઉપદેશરૂપી દોરડાંથી બાંધી લેશો તો જ ઠેકાણું પડશે. એ ઇદ્રિયોના વિષયમાં લલ-ચાયા તો રૂખ્યા સમજાવે. તેનાથી દૂર ભાગવું જ સારું છે.

---

x દ્રોપદી પૂર્વલવમાં સુકુમારિકા નામની સેની પુત્રી હતી. તેની આ કથા છે.

ઇંદ્રિયોનાં મુખો શુડરાળ જેવાં છે અને આત્મિક મુખો બરફી પેડા જેવા છે. તે માટે એક દષ્ટાંત સાંભળો.

શેઠ અને જાટનું દષ્ટાંત

મારવાડનો એક વેપારી શેઠ સારસે જવા નીકળ્યો. સાસરું પાંચ ઠોશ ફર. સવારમાં ચાલવાનું ચર કર્યું કે હથ લાગે અઢી ઠોશ પહોંચ્યો. હવે માથે તડકો અને નીચે ગરમ વેળુ (રિતી). આ મરુભૂમિમાં આકડાનાં અને કેરડાનાં નાનાં ઝાટો સિવાય એક પણ ઝાડ નેવા ન મળે. આકડાની છાયા તો તેના ચોતાનામાં જ બેસી જાય. શેઠ મુંઝાયા. આગળ કેમ જવું ? તેણે પાછળ જોયું તો એક જાટનું ગાડું ચાલ્યું આવતું હતું. તેને બેસું રાખીને શેઠ પૂછ્યું : ‘ક્યાં જાઓ છો ?’ પેલાએ જવાબ આપ્યો : ‘આગળને ગામ.’ ‘શેઠે કહ્યું : ‘હું ઘાફી ગયો છું. તારાં ગાડામાં બેસવા હથથ ?’

જાટે પણ શેઠની આ સ્થિતિનો લાભ લઈ પૂછ્યું : ‘શું આપશો ?’ ‘શું બેઠાં તારે ?’ શેઠે સામું પૂછ્યું. જાટે ઇસારાથી કહ્યું : ‘ખાવાનું.’ શેઠ તો જમાઈ તરીકે જવાના હતા, એટલે તેમણે હા પાડી. પેલાએ કહ્યું : ‘છારા—રોટલો નહિ ચાલે. શુડરાળ આપો તો આવું.’

હવે શેઠ બાણતા હતા કે જમાઈને દૂધપાક મળે, રખડી પણ મળે, જે પકવાન—મિષ્ટાન્ન બેઠાં એ તે પણ મળે, પરંતુ સસરાનાં ઘરમાં શુડરાળ ન મળે, કારણ કે તે ગરીબ લોકોનું મિષ્ટાન્ન છે. એટલે તેમણે કહ્યું : ‘શુડરાળ કરતાં ચે સારું ખાવાનું આપીશ.’ પરંતુ જાટે કહ્યું : ‘ના, શેઠ ! આ જગતમાં

તેનાથી સારું કંઈ ન હોય. મારે તો ગુડરાળ જોઈએ. જે તે માટે કબૂલ થતા હો તો બેસવા દઉં, નહિ તો હું મારે આ ચાલ્યો.’

શેઠે સમય ઝોળખી, તેની શરત કબૂલ કરી. આમ ગાડામાં ‘બેસી’ શેઠ સાસરે આવ્યાં. શેઠ સાથે જાતને પછુ સત્કાર થયો. શેઠને નવરાવ્યાં—ધોવરાવ્યાં અને સાથે પેલા જાતને પછુ નવરાવ્યો—ધોવરાવ્યો. પછુ પેલાને ચેન ન પડે. તેનું મન તો ગુડરાળમાં જ લરાઈ ગયું હતું. પરંતુ આ શેઠનું સાસરું હતું, એટલે બોલાય નહિ, એટલું તે સમજતો હતો.

ખંનેને જમવા બેસાડ્યા. બરફી, પેંડા અને ખીછ જાત જાતની વાનીઓ પીરસાઈ, પછુ પેલી ગુડરાળ એટલે ગોળનું ગૂરમાણું ન આવ્યું. પીરસવા ધારેલું બધું પીરસાઈ ગયું, એટલે શાળાઓએ શેઠને કહ્યું કે ‘જમવાનું ચાલુ કરો.’ આ વખતે શેઠે જાતના સામું જોયું અને ઈસારાથી જમવાનું ચાલુ કરવા કહ્યું, ત્યારે જાટે ઈસારાથી સામું પૂછ્યું કે ‘ગુડરાળ કયાં ?’ શેઠે ઈસારાથી કહ્યું: ‘એ હમણાં આવશે, તું ખાવા માંડ.’

આથી જાટ ખીંચ્યો. તે મનમાં વિચાર કરે છે કે ‘બાર વાગ્યા સુધી મને ભૂખો બેસાડી રાખી હવે આ ધૂળ અને ઢેકાં આપે છે અને શરત પ્રમાણે ગુડરાળ નથી આપતો, માટે તેને જોઈ લઉં.’

શેઠ આ વસ્તુ પામી ગયા. પરંતુ શાળાઓની આગળ હંધ બોલાય તેમ ન હતું. હવે શાળાઓને બીજા ઓરડામાં એકલવા શેઠે બોલામાં કોળિયો મૂક્યો. મારવાડનો રિવાજ

તેનાથી સારું કંઈ પલ્લો જાટ ચાર થાળી લરીને મીઠાઈ સફા-
માટે કળ્લ -ના. હવે તેશેઠ પર ખૂબ ખુશ હતો તેણે પોતાની
આલ્થેજરડતાં કહ્યું કે ‘શેઠ ! હવે જ્યારે તમારે સાસરે આવ-
વાનું થાય, ત્યારે મારે ગામ કહેવડાવી દેશો, તો હું ગાર્ડ
જોડીને અરધી રાતે પણ ચાલ્યો આવીશ અને તમને સાસરે
સારી રીતે પહોંચાડી દઈશ ’

શેઠના પર જાટની આવી કૃપા ઉતરવાનું કારણ ઉત્તમ
પ્રકારની મીઠાઓનો લહાવો હતું આત્માનું પણ આવું જ છે.
તેણે દુન્યવી સુખો રૂપી ગુડરાળનો સ્વાદ ચાખ્યો છે, પણ
આત્મિક સુખરૂપી મીઠાઈઓનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી તેને જો
શેઠ જેવા કેઈ ગુરુ મળી જાય અને આત્મિક સુખનો સ્વાદ
લગાડી દે તો પછી તે પેલા દુન્યવી સુખોરૂપ ગુડરાળ સામું
જુએ પણ નહિ, કારણ કે એ સુખો તેને ખરબાદ કરનારાં
છે, દુર્ગતિએ લઈ જનારા છે

જે ચીજનો રસ લાગવો જોઈએ તે ન લાગે તેની
ઉપાધિ છે તમને સારું સારું ખાવાનો, પહેરવાનો, સારી
જગામા રહેવાનો, સસાગ માડવાનો રસ લાગે છે, પણ રસ
તો જ્ઞાન, દશન અને ચારિત્રરૂપી ત્રણ રત્નોનો લાગવો
જોઈએ

ગુરુ આવો રસ લગાડવા માટે સૂત્રસિદ્ધાંતનું વ્યાખ્યાન
કરે છે અને તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય પીરસે છે, ત્યારે લાભ્યશાળી-
ઓની હાલત કેવી હોય છે, તે જુઓ.

નિદ્રાની છાતી પર ચડી બેસનાર શેઠનું દષ્ટાંત

શુરુ મહારાજનું બ્યાખ્યાન ચાલી રહ્યું હતું. તે વખતે એક શેઠ સહેજ મોડા પડ્યા, પણ આગેવાન હોવાથી તેમને આગળ બેસાડવામાં આવ્યા. આ વખતે કેટલોક વિષય ચાલી ગયો હતો અને તત્ત્વજ્ઞાનની ઝીણી વાત છણાતી હતી, એટલે શેઠ તે પકડી શક્યા નહિ. તેમની આંખે જાણથી ઘેરાવા માંડી. આંખી શુરુ મહારાજે પૂછ્યું: ‘ કેમ શેઠ જાગ્યા છો ? ’

શેઠ જરા રમુજી હતા. તેમણે કહ્યું: ‘ શુરુદેવ ! હું જાગતો નથી, પણ નિદ્રાદેવી આવવા માટે તૈયારી કરી રહી છે, તેથી હું આંખના દરવાજા ખંધ કરી રહ્યો છું. ’

બ્યાખ્યાન આગળ ચાલ્યું અને શેઠ ઝોકે ચડ્યા. આ જોઈ શુરુ મહારાજે ફરી પૂછ્યું: ‘ કેમ શેઠ ! ઝોકા ખાઓ છો ? ’ ત્યારે શેઠે કહ્યું: ‘ શુરુદેવ ! હું ઝોકા ખાતો નથી, પણ નિદ્રાદેવીમને પૂછે છે કે હું અંદર આવું ? એટલે તેને કહું છું કે આવી જા. ’

શેઠની આ રમુજીથી વાતાવરણ જરા હળવું થયું અને શુરુ મહારાજનું બ્યાખ્યાન આગળ ચાલ્યું. પરંતુ થોડી વારે શેઠ ઢળી પડ્યા, એટલે શુરુ મહારાજે જરા મોડા સાહે પૂછ્યું કે ‘ કેમ શેઠ ! જાગી ગયા ? ’ આથી શેઠ સફાળા બની ઉઠ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે ‘ શુરુદેવ ! હું જાગી ગયો ન હતો, પણ નિદ્રાદેવી આવી ગઈ, તેથી તેની છાતી પર ચડી બેઠો હતો ! ’

આ જવાબથી બધા ચોંટાળ્યા હસી પડ્યા અને શુરુ મહારાજને પણ હસવું આવી ગયું.

ત્યાં સુધી તત્ત્વજ્ઞાનની બાબતમાં રસ પડતો નથી, ત્યાં સુધી આવું બને છે, તેથી લાઘ્યશાળીઓએ તત્ત્વની વાતમાં રસ લેવો બોધ્યો. શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે બુદ્ધે 'કલં તત્ત્વ-વિચારણં ચ—બુદ્ધિનું ફેલ તત્ત્વની વિચારણા છે. તમે બધા તત્ત્વની વાતમાં રસ લઈ રહ્યા છો તે આનંદની વાત છે, પણ હું વિશેષ રસ ટ્યો અને તત્ત્વબોધ પામી સાચો પુરુષાર્થ કરવા માંડો એ અમારી લાવના છે.

વ્યાખ્યાન છઠું આત્માની સંખ્યા

મહાનુભાવો !

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના છત્રીશમાં અધ્યયનમાંથી ઉદ્ભવેલો આત્માનો વિષય ચાલી રહ્યો છે. તમે તેનું રાજ શ્રવણ કરીને ‘મૃણોતિ જિનવચનમિતિ શ્રાવકઃ—જે જિનવચનોને શુરુસુખેથી સાંભળે તે શ્રાવક’ એ વ્યાખ્યા સિદ્ધ કરી રહ્યા છો, પરંતુ એક કાનેથી સાંભળી બીજા કાને કાઢી નાખવું એ ખરું સાંભળવું ન કહેવાય. સાંભળવાની પણ રીત છે અને તે શ્રાવક શબ્દના બીજા અર્થમાં ગતાવેલી છે. શ્રાવક શબ્દનો બીજો અર્થ એવો છે કે જે શ્રા એટલે શ્રદ્ધા, વ એટલે વિવેક અને કે એટલે ક્રિયાથી યુક્ત હોય તે શ્રાવક. તેથી તમે જે કંઈ સાંભળો, તે શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળવાનું છે, જિનવચન અન્યથા હોય નહિ એવા દૃઢ વિશ્વાસ પૂર્વક સાંભળવાનું છે. તેમાં આ જાણવા યોગ્ય છે, આ આચરવા યોગ્ય છે, આ છોડવા યોગ્ય છે, એવો મનથી નિર્ણય કરતાં જાણો એ વિવેક છે. અને જે આચરવા યોગ્ય લાગે તેની આચરણ કરતા રહો એ ક્રિયા છે.

‘ જે એકને જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે ’ એવું શાસ્ત્રી

ભગવંતનું વચન છે, તેથી તમે એક આત્માને સારી રીતે બાળી લો.

આત્માનું અસ્તિત્વ છે, તે નિત્ય એટલે અનર-અમર છે, કર્મનાં ફળો લોગવવા માટે જુદી જુદી યોગિઓમાં જન્મે છે અને હરકોણતમાં અખંડિત રહે છે. આટલી વાત આપણે વિસ્તારથી બેઈ ગયા. હવે આત્માની સંખ્યા કેટલી ? તે સંખંધી કેટલીક વિચારણા કરીએ.

કેટલાક કહે છે કે આ લોકમાં—વિશ્વમાં એક બ્રહ્મ (આત્મા) છે, બીજું કંઈ નથી. તેમને પૂછીએ કે ‘આ વિશ્વમાં એકલો બ્રહ્મ જ હોય તો સંસારનો પ્રપંચ શાથી જણાય છે ?’ તો કહે છે કે ‘માયાથી.’ આનો અર્થ તો એ થયો કે આ વિશ્વમાં માત્ર બ્રહ્મ નથી પણ માયા નામની બીજી વસ્તુ પણ છે. ‘આ માયા ક્યાંથી આવી ?’ એમ પૂછીએ તો કહે છે કે ‘અવિદ્યાના પ્રતાપે.’ ‘આ અવિદ્યા શું છે ?’ એમ પૂછીએ તો કહે છે કે ‘અજ્ઞાન.’ આ તો ‘મુઆ નહિ ને પાછા થયા’ એના જેવી વાત છે. માયા કહો. અવિદ્યા કહો કે અજ્ઞાન કહો, એથી પરિસ્થિતિમાં શું ફેર પડ્યો ? એક બ્રહ્મને બદલે બીજી વસ્તુ માનવી જ પડી. આ બીજી વસ્તુ શું છે ? કેમ આવી ? ક્યાંથી આવી ? તેનો સ્પષ્ટ ખુલાસો તેઓ કરી શકતા નથી.x

x આત્મા એક જ છે એવો મન વેદાંતદર્શનનો છે. ન્યાય-વેશેપિક, સાંખ્ય-યોગ, ઉત્તરમીમાંસા વગેરેની માન્યતા આથી ભિન્ન છે.

જો આ વિશ્વમાં એક જ પ્રદા હોય તો બધા હવેના સ્વભાવ સરખા હોવા જોઈએ, બધાની પ્રવૃત્તિ પણ સમાન જોઈએ અને બધાને મુખ-દુઃખનો અનુભવ પણ સરખા પ્રમાણમાં થવો જોઈએ. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે હવેના સ્વભાવ જૂદી જૂદી જાતના હોય છે. કોઈ ઉદાર તો કોઈ કૃપણ, કોઈ શૂરવીર તો કોઈ બાયલા, કોઈ મહેનતુ તો કોઈ આળસુ, કોઈ શાંત તો કોઈ ઉગ્ર. વળી બધા હવેની પ્રવૃત્તિ પણ જૂદી જૂદી હોય છે. કોઈ અધ્યયન-અધ્યાપન કરે છે, તો કોઈ શસ્ત્રસજ્જ થઈ લડાઈ લડે છે, કોઈ ખેતી કરે છે, તો કોઈ ગોપાલન કરે છે, કોઈ વેપાર કરે છે, તો કોઈ મજૂરી કરે છે. તે જ રીતે બધાનો મુખ-દુઃખનો અનુભવ પણ જૂદી જૂદી જાતનો હોય છે. જ્યારે કેટલાક હવે ગાનતાનમાં મસ્ત બની ખૂબ આનંદ માણતા હોય છે, ત્યારે કેટલાક હવે કરુણ આકંઠ કરી પોતાનું કષ્ટ

જો આત્મા એક જ હોય તો સંસારમાં પ્રત્યક્ષ થતા અનેક હવેનો તેની સાથે શો સંબંધ છે? તે ખુલાસો જરૂરી છે. આ ખુલાસો આપવા બ્રહ્મસૂત્રના વ્યાખ્યાનકારોએ પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ તેમાં એકમતી જળવાઈ નથી. સંકરાચાર્યે તેનો ખુલાસો આચાર્યવાદથી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તો ભારકરાચાર્યે સત્યોપાધિવાદને આગળ કર્યો. રામાનુજાચાર્યે વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ પર જોર આપ્યું તો નિમ્બાર્કે દ્વૈતાદ્વૈત એટલે બેદાબેદવાદનું સમર્થન કર્યું. મધ્વાચાર્યે બેદવાદનો સ્વીકાર કર્યો, તો વિજ્ઞાનભિક્ષુએ અવિલાસાદ્વૈતની ઘોષણા કરી ચૈતન્યે અચિંત્ય બેદાબેદવાદને પ્રાધાન્ય આપ્યું તો વલ્લભાચાર્યે શુદ્ધાદ્વૈત માર્ગની પ્રપણા કરી. આ મતબેદનું વિશેષ વર્ણન જોશ હોય તેમણે શ્રી ગોવિંદજીવ હ. ભટ્ટ કૃત બ્રહ્મસૂત્રાણુભાષ્યના ગુજરાતી ભાષાંતરની પ્રતાવના જોવી.

પ્રદર્શિત કરતા હોય છે. કેટલાક સાહિત્ય, સંગીત અને કલા વડે ઉચ્ચ પ્રકારનો આનંદ માણતા હોય છે, તો કેટલાક ગાળાગાળી કરી ભારે કલહ મચાવતા હોય છે અને એક-બીજાને પીટી દુઃખ ઉપજાવતા હોય છે. કેટલાક શરીરને સુંદર વસ્ત્રાભૂષણોથી શણગારી ઉત્સવમાં મહાલતા હોય છે તો કેટલાક ભયંકર રોગોનો ભોગ બની પથારીમાં પડ્યા પડ્યા હાથવોથ કરતા હોય છે. આ પ્રમાણે જીવોના સ્વભાવ, પ્રવૃત્તિ અને સુખ-દુઃખના અનુભવમાં ઘણી તરતમતા દેખાય છે.

વળી આ વિશ્વમાં એક જ બ્રહ્મ હોય તો બધાની ઉત્પત્તિ કે અવનતિ સાથે જ થવી જોઈએ, પરંતુ જોવામાં જુદું જ આવે છે. એક જીવ ઉત્પત્તિની ટોચે જણાય છે, બીજો ઉત્પત્તિના માર્ગે જણાય છે, ત્રીજો અવનતિ તરફ પ્રયાણ કરતો હોય છે અને ચોથો અવનતિના નીચલા થરે પહોંચી ગયો હોય છે.

વળી આ વિશ્વમાં એક જ બ્રહ્મ વ્યાપેલો હોય તો બંધ અને મોક્ષ જેવી કોઈ વસ્તુ મંલવે નહિ જ્યાં એક બ્રહ્મ હોય ત્યાં બંધ રેનો થાય ? જો બંધ માનો તો બીજી વસ્તુ સ્વીકારવી પડે. ‘હાથે પાટો બાંધ્યો’ એમ કહે તો હાથ અને પાટો એવી બે ભિન્ન વસ્તુઓ સિદ્ધ થાય કે નહિ ? તે જ રીતે જ્યાં એક જ બ્રહ્મ હોય ત્યાં મોક્ષ કેનો થાય ? કોણ કેનામાંથી છૂટે ? ‘વાડામાંથી પાડું એક, છૂડું

થઈને નાહું છેક' એમ કહીએ ત્યાં વાડો અને પાહું એમ બે વસ્તુઓનું પ્રતિપાદન થાય કે નહિ ?

એક આત્માનો સિદ્ધાંત સમજાવવા માટે કેટલાક એમ કહે છે કે 'ચંદ્ર એક હોવા છતાં, જેમ તેનું પ્રતિબિંબ અનેક જલાશયોમાં પડે છે, તેમ આત્મા મૂલ સ્વરૂપે એક હોવા છતાં તેનું પ્રતિબિંબ જૂઠા જૂઠા જીવોમાં પડે છે. x આનો અર્થ તો એ થયો કે જાણી જાણીને આત્મા જણાય છે, તે સાચો નથી, પણ ભાસ માત્ર છે. અહીં વિચારવાનું એ છે કે જો જાણીને આત્મા સાચો ન હોય અને ભાસમાત્ર હોય તો તે આત્માનું કાર્ય કેવી રીતે કરી શકે ? જલમાં રહેલું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ શું સાચા ચંદ્રનું કાર્ય કરી શકે ખરું ? ત્યારે અહીં તો દરેક આત્મા આત્માનું કાર્ય કરતો જણાય છે, એટલે આ માન્યતાને ઊભા રહેવાનો પગ નથી.

જો કહેવાનો આશય એવો હોય કે મૂળ આત્મા તો એક જ છે, પણ જાણી જાણીને તેનો અંશ હોય છે, તો એ કથન પણ ચોખ્ખું નથી, કારણ કે એ રીતે જાણી આત્માની સ્થિતિ એક જ પ્રકારની હોવી જોઈએ. એક કારણનામાંથી નીકળેલો પેટન્ટ માલ એક સરખો હોય કે જૂદો ? ડોકા છાપનો દોરો લેવો હોય તો તેનું ગમે તે ટેલર લો, પણ તેમાંથી દોરો સરખો જ નીકળવાનો. આ રીતે જાણી આત્મા એક

x એક એવ દિ મૂળાત્મા, મૂલે મૂલે પ્રતિષ્ઠિતઃ ।

एकधा बहुधा नैव, दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

—અહર્નિદુ ઉપનિષદ.

આત્માનો અંશ હોય તો સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, સુખદુઃખનો અનુભવ પણ સમાન પ્રકારે જ થાય, પણ વસ્તુસ્થિતિ જૂદા પ્રકારની લેવાય છે, એટલે બધા આત્માઓને એક જ આત્માનો અંશ માની શકાય નહિ.

આ રીતે એક આત્માનો વાદ એટલે એકાત્મવાદ કે અદ્વતવાદ આપણી બુદ્ધિને સંતોષી શકતો નથી, એટલે તેનો સ્વીકાર કેમ થઈ શકે ? બુદ્ધિમાન મનુષ્યો તો એમ જ કહે છે કે ત્યારે દરેક જૂત, સત્ત્વ કે પ્રાણીઓને પોતાનું વ્યક્તિત્વ હોય છે, પોતાની ખાસિયત હોય છે એને સુખદુઃખનો અનુભવ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે થાય છે, ત્યારે તે દરેકમા જૂદો જ આત્મા માનવો જોઈએ જ્ઞાની ભગવતોનું વચન પણ આણુ જ છે તેઓ કહે છે

પૃથ્વી જીવા પુદો સત્તા, આવજીવા તદ્દાગ્ની ।

વાવજીવા પુદો સત્તા, તણ રુક્ષા સર્થીયગા ॥

અહાવરા તસા પાળા, ઇવ છકાય આદિયા ।

પયાવપ જીવકાપ, માવરે કોઈ વિગ્ગજ ॥

—સૂયગડાગ સૂત્ર ૧, ૧૧.

‘ પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, અને બીજાં સહિત તૃણ, વૃક્ષ આદિ વનસ્પતિકાય એ સર્વે જીવો પૃથક્ પૃથક્ છે અર્થાત્ ઉપરથી એક આકારવાળા દેખવા છતાં તે દરેક જૂદું જૂદું વ્યક્તિત્વ ધરાવનારા જીવો છે

ઉક્ત પાત્ર સ્થાવર જીવો ઉપરાંત બીજાં ત્રણ પ્રાણીઓ

પણ છે. ધ્યાને છકાય કહેલા છે. આ સંસારમાં જેટલા પણ જીવો છે, તે સર્વનો સમાવેશ આ પદ્ધતિમાં થઈ જાય છે. એના સિવાય અન્ય કોઈ જીવનિકાય નથી.’

જિનશાસનમાં પ્રાણીઓ વિષે જેટલું વિજ્ઞાન છે, તેટલું ખીજે નહિ મળે. પ્રાણી કેટલા પ્રકારના હોય ? તે દરેકનાં શરીરનું જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ શું ? તે દરેકનું આયુષ્ય કેટલું ? વગેરે તમામ હકીકતો તમને જિનશાસનમાંથી મળી શકશે. શ્રી જીવાભિગમસૂત્ર, શ્રી પત્તવધાસૂત્ર એ વિષયના મહાન ગ્રંથો છે શ્રી લગવતીજી વગેરેમાં પણ તેને લગતા અનેક પ્રશ્નો ચર્ચાયા છે. તે ધ્યાનો સાર તમને દૂંઠમાં લાણુવા મળી જાય તે માટે જીવવિચાર અને હંડક જેવા પ્રકરણોથી પણ રચાયેલા છે. તમારામાંના કેટલાકે તેનો અભ્યાસ કર્યો હશે, જેણે ન કર્યો હોય તે હજી પણ એક-એક બે-બેગાથાઓ લઈને તેનો અભ્યાસ જરૂર કરી લે.

હવે સંખ્યા પર આવીએ, પણ સંખ્યા વિષેનો આપણો ખ્યાલ ઘણો સુકુચિત છે, પેલા કૂવાના દેડકા જેવો છે. એક વાર કોઈ સરોવરનો દેડકો કૂવામાં આવી ગયો ત્યાં એક દેડકો કાયમ રહેતો હતો. આ દેડકાએ પેલા સરોવરના દેડકાને પૂછ્યું કે ‘લાઈ ! તું ક્યાંથી આવે છે ?’ પેલા દેડકાએ કહ્યું કે ‘સરોવરમાંથી.’ આથી કૂવાના દેડકાને કંઈ સમજ પડી નહિ. તેણે પેલાને પૂછ્યું કે ‘સરોવર એટલે શું ?’ પેલાએ કહ્યું. ‘સરોવર એટલે ખાણીનો મોટો જગ્યા.’ કૂવાના દેડકાએ પૂછ્યું : ‘મોટો એટલે કેટલો ? શું આ કૂવાના ચોથા ભાગ જેટલો હશે ?’ સરોવરના દેડકાએ ઠંડે કલેજે જવાબ આપ્યો કે ‘ના,

તેનો જવાબ ૩૮ કોડ, ૭૪ લાખ, ૨૦ હજાર અને ૪૮૯ અંકનો આવે. ઉપર વખત અને સાધનની વાત કરી તેનો ખુલાસો પણ કરી દઈએ. એક માણસ ખાવુંપીવું બધું છોડીને માત્ર અંકો લખતો જ રહે અને એક મીનીટના ૧૦ અંકો લખે તો આ સંખ્યાને લખતાં લગભગ ૭૪૩૩ વર્ષ લાગે અને એક ધનમાં ૧૦ અક્ષરો લખે તો તેને લખવા માટે ૬૧૧ માઈલથી પણ વધારે લાંબી પટ્ટી જોઈએ. હવે તેમજ કહો કે આટલો સમય અને આટલું સાધન કેણુ લાવી શકે ?

પરંતુ શાસ્ત્રીય ગણિત આથી પણ આગળ વધે છે અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાનો ખ્યાલ અનવસ્થિત, શલાકા, પ્રતિ-શલાકા અને મહાશલાકાનાં ઉપમાનો વડે આપે છે.

અહીં એ જણાવી દઈએ કે વ્યવહાર-ગણિત ગણના માટે સંખ્યાત અને અસંખ્યાત એવા બે જ પ્રકારો માને છે અને અસંખ્યાતને જ અનંત કહે છે, પણ નૈન શાસ્ત્ર-કારોએ એથી આગળ વધીને વસ્તુની ગણના માટે ત્રણ પ્રકારો બતાવ્યા છે. સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત. તેમાં સંખ્યાત ત્રણ પ્રકારના બતાવેલા છે : જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ. ૧ની ગણના સંખ્યામાં થતી નથી, એટલે ૨ એ જઘન્ય સંખ્યા છે, ૧ થી માંડીને ઉત્કૃષ્ટ સુધીની સંખ્યા મધ્યમ છે અને જેનું ઉપર જણાવેલાં ઉપમાનો વડે કથન કરવામાં આવે છે, તેનાથી માત્ર ૧ જોઈ તે ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા છે.

મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ, એટલે અસંખ્યાતના કુલ નવ પ્રકારો થાય છે. તે આ પ્રમાણે :

- ૧ જઘન્ય પરિત્ત અસંખ્યાત.
- ૨ મધ્યમ પરિત્ત અસંખ્યાત.
- ૩ ઉત્કૃષ્ટ પરિત્ત અસંખ્યાત.
- ૪ જઘન્ય યુક્ત અસંખ્યાત.
- ૫ મધ્યમ યુક્ત અસંખ્યાત.
- ૬ ઉત્કૃષ્ટ યુક્ત અસંખ્યાત.
- ૭ જઘન્ય અસંખ્યાત અસંખ્યાત.
- ૮ મધ્યમ અસંખ્યાત અસંખ્યાત.
- ૯ ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત અસંખ્યાત.

ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાતમાં, ૧ ઉમેરીએ એટલે જઘન્ય પરિત્ત અસંખ્યાત બને. આ રીતે અસંખ્યાતનું ગણિત ઘણું સૂક્ષ્મ છે, એટલે તેનું વિવેચન નહિ કરીએ, પરંતુ દેહમાં એટલું જણાવીશું કે અસંખ્યાતને અસંખ્ય વાર ગુણીએ ત્યારે અસંખ્યાત અસંખ્યાત થાય છે.

આ ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત અસંખ્યાતમાં એક ઉમેરીએ એટલે અનંત કહેવાય. શાસ્ત્રકારોએ અનંતના પણ ત્રણ પ્રકારો માન્યા છે : પરિત્ત, યુક્ત અને નિજપદયુક્ત. અને તેના પણ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એવા ત્રણ પ્રકારો માન્યા છે, એટલે અનંત પણ નવ પ્રકારનું બને છે. તે આ પ્રમાણે :

- ૧ જઘન્ય પરિત્ત અનંત.

એથી ઘણા મોટો.' ત્યારે કૂવાના દેડકાએ ફરી પૂછ્યું: કે ' શું તે કૂવાના અર્ધા ભાગ જેટલો હશે ? ' પેલાએ પ્રથમની ઢળે જ કહ્યું: ' ના, એથી ઘણા મોટો ? ' આથી કૂવાનો દેડકો આશ્ચર્ય પામ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે ' ત્યારે શું તે આખા કૂવા જેવડો હશે ? ' પેલાએ બિલકુલ ઠંડા કહેજો કહ્યું: ' અરે ભાઈ! એથી પણ ઘણા મોટો.' આ સાંભળી કૂવાના દેડકાએ કહ્યું: કે ' આ તો તું મારી બનાવટ કરી રહ્યો છે. આ આખા કૂવા કરતાં પાણીનો કોઈ જથ્થો મોટો હોય જ નહિ. મેં મારી આખી છંદગીમાં આથી મોટો પાણીનો જથ્થો જોયો નથી. '

તમને પૂછીએ કે ' મોટી સંખ્યા કઈ ? ' તો તમે કોડ કે અબજ કહોશો. કોઈએ લીલાવતી વગેરે મૂળાં ગણિતો જોયા હશે તે કહોશે કે પરાઈ. પણ આ કંઈ સંખ્યાનો છેડો નથી. એમાં તો માત્ર અઢાર જ અંકો હોય છે, ન્યારે સંખ્યા તો તેથી ઘણી આગળ વધે છે. શાસ્ત્રકારોએ ૧૯૪ અંકની સંખ્યાને શીર્ષમહેલિકા કહી છે. x અને ન્યોતિશકરંડક વગેરે અંથોમાં ૨૫૦ અંકની સંખ્યા પણ આવે છે. + વળી સંજ્ઞાથી સંખ્યા

ખતાવવી હોય તો અંકની સંખ્યા લાખો—કોટા સુધી પહોંચે છે. દાખલા તરીકે નવ ઉપર નવ અને તેના પર નવની સંખ્યા

લખી હોય (૯^૯) તો તેનો જવાબ ૩૮ કોટ અંક કરતાં પણ વધારે આવે. તમે પૂછશો કે આ શી રીતે બને ? એટલે તેનો થોડો ખુલાસો કરીશું. ત્યારે કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ વગેરે ખતાવવો હોય ત્યારે તેના ઉપર એક નાનો અંક મૂકવામાં આવે છે. ૯ ઉપર બીણા ૨ મૂકીએ એનો અર્થ એ થયો કે ૯ ગુણ્યા ૯. તેનો જવાબ ૮૧ આવે અને અહીં ૯ ઉપર ૯ અને તેના ઉપર ૯ મૂક્યા છે, તેનો અર્થ એ થયો કે ૯ની ઉપર ૩૮૭૪૨૦૪૮૬ મૂકેલા છે. (૯^{૩૮૭૪૨૦૪૮૬}). હવે ૯ ને આટલી વાર ગુણવાના હોય તો તમારામાંનો કોઈ તો ગુણી શકે નહિ. ગણિતનો મોટો પ્રોફેસર હોય તો પણ ગુણી શકે નહિ. એમાં કેટલો વળત જાય અને કેવડાં મોટા સાધનો જોઈ એ તેનો વિચાર કરો ! પરંતુ તેમાં કેટલા અંક આવે તે જાણી શકાય. ૯ ને જેટલી વાર ૯ થી ગુણતા જાઓ, એટલી વાર એક એક અંક વધતો જાય છે, x એટલે

x	+ ૧ મિનિટના દસ તો કલાકના
૯	૬૦૦ અને ૨૪ કલાકના ૧૪૪૦૦.
x ૯	તેને વર્ષના દિવસ ૩૬૦ થી ગુણીએ તો
૮૧ એ અંક	૫૧૮૪૦૦૦ ની સંખ્યા આવે. તેને
x ૯	ઉપર્યુક્ત ૩૮૭૪૨૦૪૮૬ ની સંખ્યાએ
૭૨૯ ત્રણ અંક	લાગતાં ૭૪ લાખાકાર આવે અને
x ૯	૩૬૦૪૪૮૬ રોપ વધે. એટલે અહીં
૬૫૬૧ ચાર અંક	લગભગ ૭૪૧૧ વર્ષ કલા છે.
x ૯	
૫૯૦૪૯ પાંચ અંક	
વગેરે.	

- ૨ મધ્યમ પરિત્ત અનત
- ૩ ઉત્કૃષ્ટ પરિત્ત અનત
- ૪ જઘન્ય યુક્ત અનત
- ૫ મધ્યમ યુક્ત અનત
- ૬ ઉત્કૃષ્ટ યુક્ત અનત
- ૭ જઘન્ય અનતાઅનત
- ૮ મધ્યમ અનતાઅનત
- ૯ ઉત્કૃષ્ટ અનતાઅનત

તેમા ગણના તો મધ્યમ અનતાનત સુધીની જ થાય છે, પણ ઉત્કૃષ્ટ અનતાનત સુધીની થતી નથી, x એટલે કે તે માત્ર સમજવા પૂરતું જ છે

ઉત્કૃષ્ટ અનતાનત કેમ નથી ? તેનો એકદાખલો વ્યવહાર ગણિતથી આપીશુ એક મનુષ્યને એમ કહીએ કે ? ૧ ના ખમણા કરતા જ જાઓ તો તે કયા સુધી કરી શકે ? માનો કે એ મનુષ્યતુ આયુષ્ય અઘણો વર્ષતુ છે, તો પણ એ પ્રક્રિયાનો અત આવે ખરો ? તેજ રીતે ૧ના બે બે વિભાગ કરવાના હોય તો પણ તેનો અત આવે નહિ એટલે અનત એ છુદ્ધિગમ્ય હોવા છતાં છેવટે તો અનઅત—છેડા રહિત જ રહે છે અને તેથી ઉત્કૃષ્ટ અનત સહવર્તુ નથી

અનત વિષે બીજી પણ એક વાત સમજી લેવાની છે કે અનતમા અનત ઉમેરાય તો પણ અનત રહે છે અને

x 'તક્ષોક્તયઃ ક્ષણતાણ નર્તિય' ઉત્કૃષ્ટ અનતાનત નથી

અનંતમાંથી અનંત બાદ થાય તો પણ અનંત જ રહે છે. સમુદ્રનાં પાણીમાં પાંચ લાખ મણુ નવું પાણી આવે તો એનું કદ વધી જતું નથી અને પાંચ લાખ મણુ તેમાંથી લઈ લેવામાં આવે તો તે ઘટતું નથી.

સંખ્યાઓ વિષેના આ ખ્યાલ મનમાં રાખીને આપણે આત્માની સંખ્યા પર આવીએ. આ વિશ્વમાં મનુષ્યોની સંખ્યા થોડી છે, એટલે કે મધ્યમ સંખ્યાત છે. દેવ અને નરકનાં જીવોની સંખ્યા તેથી અસંખ્યાત ગણી છે અને તિર્યચની સંખ્યા અનંત ગણી છે. અહીં તિર્યચ શબ્દથી જલચર, સ્થલચર અને ભૂચર એવા પચ્ચેદ્રિય પ્રાણીઓ જ નહિ, પણ એકેન્દ્રિય, બે દ્વિદ્રિય, તેષદ્વિય અને ચત્વરિદ્રિય એ ચારે વર્ગ પણ સમજવાના છે.

એકેન્દ્રિયના પૃથ્વીકાય, અપ્સકાય, તેઉકાય, વાઉકાય અને વનસ્પતિકાય એ પાંચ લેહો છે. તેમાં પ્રથમના પૃથ્વી આદિ ચારે જીવો સૂક્ષ્મ અને બાહર એ બે જાતના છે વનસ્પતિકાયની બે જાતો છે: એક પ્રત્યેક અને બીજી સાધારણ. તેમાં પ્રત્યેક વનસ્પતિ એક શરીરમાં એક જીવવાળી છે, બીજા સાધારણ વનસ્પતિ એક શરીરમાં અનંત જીવવાળી છે. આ સાધારણ વનસ્પતિનાં જીવોનાં શરીરને જ નિગોદ તરીકે ઓળખાવાય છે. તેમાં પ્રત્યેક વનસ્પતિ બાહર જ હોય છે અને સાધારણ વનસ્પતિ અથવા નિગોદ સૂક્ષ્મ અને બાહર બે પ્રકારની હોય છે.

શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ નિગોદ એકે કહ્યું છે કે—

ગોલા ચ અસંરિજ્ઞા, અસ્સંસ નિગોઅઓ હવહ ગોલો ।

એકમ્મિ નિગોણ, અણંત જીવા મુણેયજ્ઞા ॥

‘ આ વિશ્વ એટલે ચૌદ રાજલોક અસંખ્ય (સૂક્ષ્મ) ગોળાઓથી વ્યાપ્ત છે. આ દરેક ગોળામા અમખ્ય નિગોહ છે અને દરેક નિગોહમા અનંત જીવો છે, એમ બાણુવ ’

એટલે એકલા સાધારણ વનસ્પતિકાયના જીવોની મંખ્યા જ અનંતાનંત છે તેમા બીજા ગમે તેટલા આત્માઓ ઉમેરાય તો પણ એ માપ અનંતાનંતનું જ રહે છે, એટલે આત્માની સખ્યા મધ્યમ અનંતાનંત છે, એમ સમજવાનું છે

આ વિશ્વ અનાદિ કાળથી ચાલી રહ્યું છે અને તેમાં રહેલા જીવોનું, સુકૃતગમન ચાલુ છે, તો કેઈ કાળે આ વિશ્વ આત્માથી તદ્દન રહિત થઈ બંધ કે નહિ ? તેનો ઉત્તર નીચેની ગાથા આપે છે

જહ્વાહ હોહ પુચ્છા, જિણાણ મયાંમિ ઉત્તરં તદ્ધયા ।

ઈક્કસ નિગોયસ, અણંત માગો ઇ સિસિગપા ॥

‘ જિનમાર્ગમાં જ્યારે પણ એવી પૃચ્છા કરવામાં આવે છે કે અત્યાર સુધીમા કેટલા આત્માઓ સિદ્ધ થયા, ત્યારે તેનો ઉત્તર એ મળે છે કે અત્યાર સુધીમાં એક નિગોહનો અનંતમો ભાગ સિદ્ધ થયો છે ’

એટલે અનંતમાથી અનંત જવા છતાં અનંત જ રહેવાનું અને આ વિશ્વ આત્માઓથી કદી ખાલી નહિ થવાનું એ નિશ્ચિત છે

આ બધી વાતો સૂક્ષ્મ છે, પણ સદ્ગુરુનો સગ કરો

અને તેમના સહવાસમાં આવતા રહો તો અસાનનો પડદો ઉઘાડતા વાર લાગશે નહિ. પારસમણિ અને લોઢાની ડબ્બી વચ્ચે રહેલો પડદો ઉઘાડ્યો કે લોઢાની ડબ્બી સોનાની બની ગઈ, એ દૃષ્ટાંત અહીં વિચારવા યોગ્ય છે.

પારસમણિનું દૃષ્ટાંત.

એક બાવાજી હતા તેમની પાસે એક પારસમણિ હતો. પારસમણિ લોખંડને અડે તો લોખંડનું સોનું થઈ જાય ગામના નગર શેઠને આ વાતની ખબર પડી, એટલે પોતાનો ધંધા-ધાપો છોડી દોડ્યા બાવાજી પાસે અને તેમની આકરી શરૂ કરી દીધી બાવાજીને કબ્જે ન પડે તે માટે શેઠે પોતાનું રહેવાનું, ખાવાનું, સૂવાનું, બેસવાનું બધું બાવાજીની સાથે રાખ્યું.

બાવાજી ઉઠે તે પહેલાં શેઠ ઉઠી જાય અને બાવાજીની સેવામાં લાગી જાય બાવાજીના દાંતણપાણી, સ્નાન, કપડાં, લોહન, શયન બધાની ખૂબ કાળજી રાખે અને ખતપૂર્વક ખાતર-બરદાસ કરે. પરંતુ જા સેવા શેઠ કેની કરતા હતા ? પેલા બાવાજીની કે પારસમણિની ? લાલચ એવી વસ્તુ છે કે તે માણસ પાસે ગમે તેવા કામો કરાવે છે.

બાવાજી પણ પાકા હતા તે બધા તાલ જોયા કરતા, પણ કશું બોલતા નહિ એમ કરતા બાર વરસ વીતી ગયા, ત્યારે બાવાજી પ્રસન્ન થયા અને શેઠને કહેવા લાગ્યા કે ‘તમારી સેવાથી હું પ્રસન્ન થયો છું માટે તમારે માગવું હોય તે માગો, શેઠે કહ્યું ‘પારસમણિ આપો’ બાવાજીએ કહ્યું :

‘ બહુ સારું. તે પેલી ઝોળીમાં લોખંડની ડબ્બીમાં પડ્યો છે, માટે ઝોળી અડી લાવો. ’

શેઠે તો સાંભળ્યું હતું કે પારસમણિ લોખંડને અડે તો સોનું થઈ જાય અને બાવાજી કહે છે કે તે લોખંડની ડબ્બીમાં પડ્યો છે, એટલે શેઠને વહેમ પડ્યો કે બાવાજી પારસમણિને બદલે પોતાને કોઈ બીજી જ વસ્તુ વળગાડી દેશે. બાર બાર વરસની એક સરખી સેવાચાકરીનું શું આ ફળ ? આ વિચારે શેઠ ઢીલા પડી ગયા. પણ બાવાજીએ કહ્યું હતું, એટલે ઉઠીને ઝોળી લઈ આવ્યા અને તે બાવાજીને આપી.

બાવાજીએ તેમાંથી લોખંડની એક ડબ્બી કાઢી અને તેને ખોલી તો કપડાંની પોટલીમાં કંઈક બાંધેલું હતું. શેઠને વહેમ છે કે આમાં પારસમણિ નહિ, પણ બીજું જ કંઈ બાંધેલું છે. પણ બાવાજીએ કપડાંની પોટલી છોડી કેં બગાળળ પ્રકાશ થયો અને તે મણિ હોય એવું લાગ્યું. પછી તે મણિને લોખંડની ડબ્બીમાં મૂક્યો કે તે સોનાની થઈ ગઈ. આથી શેઠના જીવમાં જીવ આવી ગયો અને આજરૂર પારસમણિ છે, એવી ખાતરી થઈ ગઈ. બાવાજીએ તેમને એ પારસમણિ લેટ આપી દીધા અને શેઠની ઈચ્છા પૂરી કરી.

લોખંડ અને પારસમણિની વચ્ચે કપડાંનું અંતર હતું, એટલે લોખંડનું સોનું થતું ન હતું, તેમ તમારી અને ગુરુની વચ્ચે મોહમાયાનું અંતર છે, એટલે તમને સાચું જ્ઞાન થતું નથી. જો એ મોહમાયારૂપી પડદો હટી જાય તો તમને આજે ને અજબદી જ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને તમે તેના આધારે ચારિત્રમાં પ્રગતિ કરી શિવસદનમાં રહેલું અનંત સુખ લોગવી શકો. માટે મોહમાયા છોડો અને સદ્ગુરુનો સંગ કરવામાં સદા ઉજમાળ રહો.

વ્યાખ્યાન સાતમું આત્માનું મૂલ્ય

મહાતુલાવો !

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના છત્રીશમા અધ્યયનમાં આવતું અલ્પમેસારી આત્માનું વર્ણન એ આપણા વિષયની મૂળ પીઠિકા છે. જે આત્માનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજાયું તો જ એ પીઠિકા પર તમારી દૃષ્ટિ સ્થિર થાય અને તમે પણ અલ્પ-સંસારી આત્માના ગુણો કેળવી આ લયાનક લવસાગરનો શીઘ્ર પાર પામી શકો, તેથી આત્માનું સ્વરૂપ પ્રકાશવાનો અમારો પ્રયાસ છે.

જિનવચન આપણે માટે છેલ્લો શબ્દ છે. આમ છતાં તેની સાથે અમે યુક્તિ અને ઉદાહરણો પણ સારા પ્રમાણમાં આપીએ છીએ, જેથી તમારા મનમા ઉઠતી શંકાઓનું સમાધાન થાય અને તમે નિઃશંક બનીને આરાધનામા આગળ વધી શકો.

તમે વ્યાપારી છો અને દરેક વસ્તુનું મૂલ્યાંકન કરો છો. તેમાં જે વસ્તુ વધારે મૂલ્યવાન—વધારે કિંમતી જણાય તેને મહત્ત્વ આપો છો અને તેની પ્રાપ્તિથી આનંદ પામે છો. જેની પાસે થોડા ત્રાણિયા છે, તે ચાલીના ગિછાથી આનંદ પામે છે, કારણ કે તેનું મૂલ્ય ત્રાખા કરતા વધારે છે જેની પાસે ચાલીના સિછા છે, તે સોનામહોરથી આનંદ પામે છે, કારણ કે તેનું મૂલ્ય ચાલી કરતાં વધારે છે જેની પાસે સોના-

મહોરો છે, તે મણિમુક્તાથી આનંદ પામે છે, કારણ કે તેનું મૂલ્ય સોના કરતાં વધારે છે. અને જેની પાસે મણિમુક્તા છે તે મહામણિ કે ઉત્તમ મુક્તાથી આનંદ પામે છે, કારણ કે તેનું મૂલ્ય સામાન્ય મણિમુક્તા કરતાં વધારે છે. આમ જેનું મૂલ્ય વધારે તે તમને વધારે આનંદ આપે છે, એ વસ્તુ ઝરાઝર ને ?

પરંતુ દુનિયાની મહા મૂલ્યવાન વસ્તુઓ કરતાં પણ તમારું શરીર વધારે મૂલ્યવાન છે. કોઈ તમને મૂઠી ભરીને હીરા આપે અને બદલામાં કાન કે નાકની માગણી કરે અથવા એક હાથ કે એક પગ આપવાનું જણાવે તો તમે આપો ખરા ?

એક માણસ સવારથી સાંજ સુધી મહેનત—મજૂરી કરીને પેટ ભરતો હશે, તે પણ આ માગણી કબૂલ નહિ કરે, કારણ કે ધનદોલત કે મણિમુક્તા કરતાં શરીરની કિંમત તમે વધારે આંકો છો.

જરા તાવ આવ્યો, માથું દુખ્યું કે પેટપીડ ઉપડી તો તરત વૈદ્ય—હકીમ—ડોક્ટરને બોલાવો છો અને તે માટે તેટલી ફી આપીને દવા લ્યો છો. તે એમ કહે કે ‘ જિમારી જાડી છે અને તમારે ફેટા કઢાવવા પડશે, અમુક ઇન્જેક્શનનો ડોઝ લેવો પડશે તથા અમુક ખર્ચ કરવો પડશે, ’ તો તે માટે તમે કબૂલ થાઓ છો ને જે ધનને ઘણી મમતાથી એકદું કર્યું હોય તેની કોયળીનું મોહું છોડી નાખો છો. જે તમને ધન—દોલત કરતાં શરીર વધારે ખ્યારું ન હોય તો તમે શરીરની ખાતર ધનનો લોગ કેમ આપો, ?

શરીર તમને 'ખ્યાલ' છે, એટલું જ નહિ પણ તે ખૂબ 'ખ્યાલ' છે. તેને રખે કંઈ થઈ જાય એ લીતિ તમારાં મનમાં સદા રહ્યા કરે છે અને તેથી જ તમે અનેક જાતની સાવચેતી રાખો છો, અનેક જાતના ઉપાયો કરો છો. જીવનસંરક્ષણની લીતિ શરીર પર કેવી અસર ઉપજાવે છે, તે જોવા એક વાર ધાર ડોક્ટરેએ લેગા થઈ ને પ્રયોગ કર્યો હતો. એક તદ્દન તંદુરસ્ત અને ખડતલ જણાતાં માણસને તપાસીને પ્રથમ ડોક્ટરે કહ્યું કે 'આમ તો તમારું શરીર બરાબર જણાય છે, પણ થોડી જ વારમાં તમને તાવ આવશે.' આ સાંભળી પેલા માણસ લડકો. 'હું મને તાવ આવશે ?' એ વિચારતેનાં મનમાં સવાર થઈ ગયો. થોડી વાર પછી બીજા ડોક્ટરે તેને તપાસીને કહ્યું કે 'તમારાં શરીરમાં તાવ છે અને તે વધી જવા સંભવ છે, માટે હમણાં જ દવાનો એક ડોઝ લઈ લો.' આ સાંભળી પેલા માણસને ફાળ પડી કે કોઈ મોટી બિમારી તો લાગુ નહિ પડી જાય ? તેનાં મનમાં એ ભયની એટલી બધી અસર થઈ કે તે થોડી જ વારમાં તાવથી હમહમવા લાગ્યો. તેને ડોક્ટરે તપાસ્યો ત્યારે તેનાં શરીરમાં ૧૦૪.૫ ડિગ્રી તાવ હતો. તેને ભયની અસર પૂરેપૂરી થઈ ચૂકી હતી, એટલે હવે તેને ભયમુક્ત કરવાની જરૂર હતી. આથી ડોક્ટરે કહ્યું કે 'તમને તાવ ખૂબ આવેલો છે, પણ અમારી યાસે તેની અકસીર દવા છે તમે જરાયે ફીકર કરશો નહિ. થોડી વારમાં તમારો તાવ ઉતરી જશે.' આથી પેલા માણસને ખૂબ રાહત મળી અને ડોક્ટરની દવા પીધા પછી થોડી જ વારમાં તાવ ઉતરવા લાગ્યો. ત્યારબાદ એથા ડોક્ટરે તેને તપાસ્યો અને કહ્યું કે

‘ માણસનું શરીર છે, તો કોઈ વાર તાવ—તરિયો આવી જાય. પાકી તમારાં શરીરમાં કોઈ રોગ નથી. તમે થોડા જ વખતમાં સારા થઈ જશો. ’ આ શબ્દોએ પેલા માણસનાં મનમાંથી ભીતિને સદંતર ભૂંસી નાખી અને તે તાવથી તદ્દન મુક્ત થઈ ગયો. કહેવાની મતલબ એ છે કે આ શરીર તમને એટલું ‘ધારું’ છે કે તેને કંઈ પણ થઈ જવાના વિચારે પણ તમે ભયથી વ્યાકુળ બની જાઓ છો અને અનેક ભતના ઉપચારો કરવા લાગી જાઓ છો.

શરીર દુખતું ન પડી જાય તે માટે ઘણા તપશ્ચર્યા કરતા નથી. મોટી તિથિ કે પર્વનો દહાડો હોય તો પણ ત્રણે ટંક સારી રીતે ઝાપડે છે. નોકારખી જેવું નાનું પરચકખાણ—નાનો નિયમ પણ તેઓ કરતા નથી આ તે શરીર પરનો કેવો વ્યામોહ ! પણ જાણો છો કે આ શરીર નિત્યમિત્ર જેવું છે અને તે તમને વફાદાર રહેવાનું નથી

ત્રણ મિત્રોનું દંધાત.

રાજાનો એક કુરુભારી. તે કામકાજમાં ઘણો કુશળ. પોતાની જવાબદારી બરાબર અદા કરે. તેને એક વખત વિચાર આવ્યો કે ‘ આજે તો રાજાના મારા પર ચારે હાથ છે, પણ તે ક્યારે ફેરે તે કહેવાય નહિ. માટે એક એવો મિત્ર કરું કે જે મને સુશકેલીના ગમયમાં મદદ કરે. ’ તેથી તેણે એક મિત્ર બનાવ્યો. તેની સાથે પાકી દોસ્તી કરી. તે એટલે મુધી કે હમેશા સાથે રાખે, સાથે નવડાવે, ખાથે ખવડાવે અને ત્યાં જાય ત્યાં સાથે લઈ જાય.

કેટલાક વખત પછી એ કારભારીને વિચાર આવ્યો કે એક કરતા બે લઘા. એટલે બીજો મિત્ર બનાવ્યો. પરંતુ તેને કોઈ પર્વ કે તહેવારનો દહાડો હોય ત્યારે જ મળવાનું રાખ્યું. ત્યારપછી એક ત્રીજો મિત્ર પણ થયો, પરંતુ તે કોઈક જ વાર મળતો અને જુહાર કરીને ચાલ્યો જતો. આમ એકના બે થયા અને બેના ત્રણ થયા, એટલે તેમને ઝાળખવા માટે કંઈક નામ રાખવું જોઈએ, તેથી કારભારીએ એ ત્રણે મિત્રોનાં નામ રાખ્યાં. પહેલાંનું નામ નિત્યમિત્ર, બીજાનું નામ પર્વમિત્ર અને ત્રીજાનું નામ જુહારમિત્ર.

એક વખત કારભારીને વિચાર આવ્યો કે ‘ મેં મિત્રો તો બનાવ્યા, પણ તે સંકટસમયે કેટલી સહાય કરે છે, તેની પરીક્ષા કરવી. ’ આથી તેણે એક પ્રપંચ રચ્યો. રાજાના કુંવરને પોતાને ત્યાં જમવા તેણે અને તેને પોતાના પુત્રની સાથે રમતગમતમાં લગાડી ઘરની અંદરનાં શુભ ભોંયરામાં ઉતાર દીધો. પછી બીજા પુત્રની સાથે પોતાની સ્ત્રીને પિયર મોકલ દીધી અને જેનાં ગેટમાં વાત નટકે એવા એક નોકરને બોલાવીને કહ્યું કે ‘ આજે રાજાના કુંવરને આપણે જમવા તેણે હતો, પણ તેનાં અતિ મૂલ્યવાન ઘરેણાં જોઈને મારી બુદ્ધિ બગડી, એટલે મેં તેની એક મરડીને ઘરેણાં કાઢી લીધાં. પણ હવે મને રાજાની ખીક લાગે છે, એટલે હું ઘર છોડીને જતો રહું છું—અને કોઈક સ્થળે સંતાઈ રહીશ. જો રાજાના માણસો તપાસ કરવા આવે તો આ શુભ લેદ પ્રકટ કરીશ નહિ, પણ તારી અક્ષત લડાવીને એવો જવાબ આપજે કે જેથી મારા પર ધાડ આવે નહિ. ’ આટલી લલામણુ કરી કારભારીએ

પોતાનું ઘર છોડ્યું અને તે સીધો ' નિત્યમિત્રને ત્યાં ગયો.

કારભારી એકાએક હાંફળો ફાંફળો પોતાને ત્યાં આવ્યો એટલે નિત્યમિત્ર વિચારમાં પડી ગયો-અને દાળમાં જરૂર કંઈક કાળું છે, એવા અનુમાન પર આવી ગયો. પરંતુ કારી-ભારીએ તે કંઈ પણ સવાલ પૂછે તે પહેલાં જ જણાવી દીધું કે 'મારા બહાલા મિત્ર ! કહેતાં છલ ઉપડતી નથી, પણ આજે મારા હાથે એક એવું કામ ઝની ગયું છે કે જેથી રાજા મને જરૂર પકડશે અને ફાંસીએ લટકાવશે, માટે મારું રક્ષણ કર.'

નિત્યમિત્રે પૂછ્યું પણ વાત શું ઝની છે ?' કારભારીએ કહ્યું કે ' આજે રાજાના કુંવરને મારે ત્યાં જમવા તેણ્યો હતો. તે અતિ સુંદર આભૂષણથી સજ્જ થઈને મારે ત્યાં આવ્યો હતો. એ જોઈ મારું મન લલચાયું અને તેનું ખૂન કરી બધાં આભૂષણો ઉતારી લીધાં. પણ હવે મને રાજાનો ડર લાગે છે, માટે મને બચાવ.'

કારભારીએ તેને ત્યાંથી વિદાય લીધી ત્યારે પેલાએ પોતાનાં ધરનું બારણું બંધ કરી દીધું ને ‘આવજો’ એટલું પણ મોઢેથી બોલ્યો નહિ. એ તો એમ જ સમજ્યો કે આ બાલા માંડ છટી.

કારભારી સમજ્યા કે આ મિત્ર પૂરેા ગતલખી છે, એટલે ત્યાંથી નીકળીને મીઠા પર્વમિત્રને ત્યાં ગયા અને પોતાની હકીકત જણાવી આશ્રય આપવાની વિનંતિ કરી. ત્યારે પર્વમિત્રે કહ્યું કે ‘તમને મદદ કરવી એ મારી ફરજ છે. પણ મારાં ઘરમાં તમને છૂપાવી શકું એવું સ્થાન નથી. વળી હું બાળબચ્ચાવાળો માણસ રહ્યો, એટલે રાત્રનો મારા પર બોદ ઉતરે અને જેલ ભેગો થાઉં તો મારાં ખેરાં છોકરાનું શું થાય ? માટે તમે કોઈ બીજા સ્થળે ગોઠવણ કરી લો.’

કારભારીએ કહ્યું કે ‘હાલ તો મારી ગતિ મુંઝાઈ ગઈ છે. તેથી ક્યાં બાઉ ને શું કરું ? તે સૂઝતું નથી. માટે તું જ લલો થઈને આશ્રય આપ.’ પર્વમિત્ર એકનો બે ન થયો. એટલે કારભારી મનમાં પામી ગયા કે આ પણ પૂરેા સ્વાર્થી છે.

ત્યાંથી પહોંચ્યા જુહારમિત્રને ત્યાં. તેણે કારભારીને જોતાં જ આવકાર આપ્યો અને મારા લાયક શું કામ પડ્યું ? એમ પ્રેમથી પૂછ્યું. કારભારીએ બધી હકીકત જણાવી અને પોતાને આશ્રય આપવાની માગણી કરી. જુહારમિત્રે કહ્યું : ‘મારાં એવા સદ્ગુણ ક્યાંથી કે આપને હું કામ આપું. હાલ ખુશીથી મારે ત્યાં રહો. આપને કોઈ જાતની

અગવડ આવવા નહિ દઉં.’ આમ કહી તેણે કારભારીને આશ્રય આપ્યો.

આ બાબતુ શું હકીકત બની તે પણ જોઈએ. છીછરાં પેટમાં કોઈ વાત ટકતી નથી, અથવા તો ભૂંડા ભૂંડાના ભાવ જરૂર લજવે છે. પેલા નોકરે કારભારીની વાત ગુપ્ત રાખવાને બદલે રાજાની આગળ જઈને ખુલ્લી કરી દીધી કે જેથી તેને વહાલા થવાય અને કંઈક ઈનામ મળે.

આ વાત સાંભળીને રાજાના ક્રોધનો પાર રહ્યો નહિ. તેણે રાજસેવકોને હુકમ આપ્યો કે ‘આ કમળજીત કારભારીને ગમે ત્યાંથી પકડીને ભારી આગળ હાજર કરો.’ આથી રાજસેવકો છૂટ્યા અને કારભારીના ઘેસવા-ઉઠવાનાં જે ઠેકાણાં હતાં, ત્યાં તપાસ કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેઓ નિત્યમિત્રને ત્યાં આવ્યા, ત્યારે નિત્યમિત્રે કહ્યું કે ‘એ કાળાં કામનો કરનારો કારભારી મારે ત્યાં આવ્યો હતો અને આશ્રયની માગણી કરતો હતો, પણ હું એવો મૂર્ખ નથી કે તેના જેવા એક ખૂનીને આશ્રય આપું. હું માનું છું કે તે ઘણા ભાગે પર્વમિત્રને ત્યાં ગયો હશે, માટે ત્યાં તપાસ કરો.’

નિત્યમિત્રે મંકટ સમયે સહાય તો ન કરી, પણ ઉપરથી રાજસેવકો આગળ તેનું વાંકું યોલી આશ્રય મેળવવાનું સંભવિત સ્થાન પણ બતાવી દીધું !

રાજસેવકો પર્વમિત્રને ત્યાં પહોંચ્યા, ત્યારે તેણે કહ્યું કે ‘મેં કારભારીને આશ્રય આપ્યો નથી. શક આવતો હોય

તો મારું ઘર તપાસી લો. બાકી એના વિષે હું કંઈ બોલુનો નથી. ’

હવે રાજમેલકો કોઈની પામેથી સમાચાર મળતાં જુહારમિત્રને ત્યાં ગયા અને દમ મારીને કહેવા લાગ્યા કે ‘તમે કાગ્લારીને આશ્રય આપ્યો તે મારું કર્યું નથી. હજી પણ તમારું હિત ચાહતા હો તો તેમને અમારે હવાલે કરો. ’ ત્યારે જુહારમિત્રે કહ્યું કે ‘જો વાત જોડી છે. તમારે તપાસ કરવી હોય તો કરી શકો છો. ’ રાજમેલકોએ બે ત્રણ વાર ફેરવી ફેરવીને કહેવા છતાં જુહારમિત્રે એક જ જવાબ આપ્યો, એટલે પેલાઓની શંકા ટળી અને ત્યાંથી ચાલતા થયા.

કોઈ સ્થળેથી કાગ્લારીનો પત્તો મળ્યો નહિ, એટલે રાજાએ ઢંઢેરા પીટાળ્યો કે ‘જે કોઈ કાગ્લારીને પકડી લાવશે, તેને ગળ્ય તરફથી મોટું ઈનામ મળશે. ’

કાગ્લારીને ત્રણ મિત્રોની પરીક્ષા કરવી હતી, તે પૂરેપૂરી થઈ ગઈ હતી, આથી તેણે જુહારમિત્રને કહ્યું કે ‘તું રાજાનો ઢંઢેરા ઝીલી લે અને રાજાની પામે જઈને કહે કે હું કાગ્લારીનો પત્તો મેળવી આવ્યું, પણ તમે ધારો છો એવી રીતે કાગ્લારી ગુનેગાર નથી, કારણ કે અખડ આયુષ્યવાળા કુમારશ્રી સલામત છે અને આપ આજ્ઞા કરો તે સમયે જ અહીં આવી શકે તેમ છે. ’

જુહારમિત્રે તે પ્રમાણે કર્યું, એટલે રાજાએ કુંવર તથા કાગ્લારીને હાજર કરવાનો હુકમ કર્યો. જુહારમિત્રે તે બંનેને

હાજર કર્યા. આ જ્ઞેષ્ઠને રાજા ઘણો ખુશ થયો અને જુહાર-મિત્રને મોટું ઈનામ આપ્યું. પછી રાજાએ કારભારીને પૂછ્યું કે ‘ આ બધું શું છે ? ’ ત્યારે કારભારીએ અથધી માંડીને ઇતિ સુધીની તમામ હકીકત કહી ગંભાળાવી. આથી રાજાને તેની દીર્ઘદષ્ટિ માટે ઘણું માન ઉપજ્યું અને તેના પગારમાં ઘણો વધારો કરી આપ્યો. પછી કારભારીએ નિત્યમિત્ર તથા પર્વમિત્રની સંગત છોડી દીધી અને માત્ર જુહારમિત્ર સાથે જ મહોબ્બત રાખી. આથી તે ઘણો સુખી થયો.

અહીં કારભારી તે જીવ જાણવો. નિત્યમિત્ર તે હંમેશના પરિચયવાળું શરીર જાણવું. પર્વમિત્ર તે સગાંવહાલાં અને મંબંધીઓ જાણવા. અને જુહારમિત્ર તે કોઈક વખતે થતું ધર્મનું આરાધન જાણવું. ત્યારે મૃત્યુ આવીને ઊભું રહે છે, ત્યારે શરીર સર્વ સંબંધ છોડીને અલગ થઈ જાય છે અને સાથે પણ જ્ઞેતું નથી. મગાંવહાલાં મોટે મુધી વળાવવા આવે છે અને આંખમાંથી બે આંસુ પાડી તગ્ત પાછા વળી જાય છે, ત્યારે જુહારમિત્ર સમા ધર્મ મોટો આચર્યો હોય તો પણ પરલોકમાં સાથે આવે છે અને વિપત્તિઓમાંથી રક્ષણ કરી મુખ-શાંતિ આપે છે, તેથી નિત્યમિત્ર જેવા બેવકા શરીરનો મોહ છોડો અને જુહારમિત્ર સમા પરમવક્ષાદાર ધર્મમિત્રની મોખત કરો.

શરીર કરતાં પણ એક વસ્તુ વધારે મૂલ્યવાન છે અને તે તમારો આત્મા. જો એ ન હોય તો આ શરીરનાં રૂપરંગની —લંબાઈ પહોળાઈની કંઈકિંમત ખરી ? ત્યારે આત્મા શરીરને છોડીને ચાલ્યો જાય છે, ત્યારે લોકો શું કહે છે ? હવે ઉતાવળ

રાખો. શેની ઉતાવળ ? પેલા આત્મચરિત શરીરને ધરમાંથી બહાર કાઢવાની. વધારે વખત જાય તો મરતું લાગે થાય અને ઉચકવું મુશ્કેલ પડે, એટલે તેને ધરમાંથી જલ્દી બહાર કાઢી વાંસ—વળીની બનેલી નનામીમાં બાંધવામાં આવે છે અને સ્વશાન લેણું કરવામાં આવે છે. ત્યાં એને લાકડાંની ચેહમાં મૂકી અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવે છે અને તેમાં તે ભટભટાટ બળી જાય છે. તમે જે શરીરને નિત્ય નવાં નવાં લોજનો કરાવી રુબ્ટપુબ્ટ રાખતા હતા, સ્નાનવિલેપનથી સ્વચ્છ અને સુગંધિત રાખતા હતા અને જેની કાળજી કરવામાં ધર્મની આરાધના પણ વિસરી જતા હતા, તે શરીરની છેવટે આ દેવી દશા ?

આ રીતે આત્મા એ જગતની સહુથી મૂલ્યવાન વસ્તુ છે. લાખો—કોડો હીરા પણ તેની આગળ કંઈ વિસાતમાં નથી, છતાં તેની દરકાર તમે કેટલી રાખો છો ? પણ સાચી હકીકત એ છે કે તમને આત્માનું સાચું મૂલ્ય સમજાયું નથી. જો સાચું મૂલ્ય સમજાયું હોય તો આ હાલત હોય નહિ.

કિંમતી વસ્તુનું મૂલ્ય કરવું હોય તો અક્ષલ અને અનુભવ બંને જોઈએ.

પૈથા નાના ફડનવીસ બહુ બુદ્ધિશાળી ગણાતો હતો. તેને જોવા માટે લોકો દૂરદૂરથી આવતા હતા. એક વખત એક સોદાગર તેની સભામાં આવ્યો અને તેણે એક પાણીદાર હીરા કાઢી તેનું મૂલ્ય પૂછ્યું. એ રાજસભામાં કેટલાક ઝવેરીઓ પણ બેઠા હતા. તેમણે એ હીરા જોઈ ને કહ્યું કે આની કિંમત આશરે રૂપિયા દોઢ લાખની ગણાય. પછી એ હીરા નાનાફડનવીસના હાથમાં આવ્યો. તેણે એનું બારીકાઈથી

નિરીક્ષણ કરવા માંડ્યું. એવામાં એક માખી ઉડતી તે હીરા પર બેઠી. આથી નાનાફૂંડનવીસને તરત જ ખ્યાલ આવી ગયો કે આ હીરા સાચો નથી, પણ બનાવટી છે અને તે એક પ્રકારની સાકરમાંથી પડેલ પાડીને બનાવ્યો છે, નહિ તો માખી તેના પર બેસે નહિ. પછી તેણે પેલા મોઢાગરને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે ‘ તમે આ હીરાનું મૂલ્ય પૂછો છો, તો હું જણાવું છું કે તેની કિંમત સાકરના એક કકડા જેટલી છે ’ એમ કહી તેણે એ હીરા મોઢામાં મૂકી દીધો અને ગધાના દેખતાં કડકડ આવી નાખ્યો. પેલા મોઢાગરે ઠાન પકડ્યા.

પરંતુ તમે તો સાકરના ટુકડાને જ હીરા માનીને કામ ચલાવી રહ્યા છો અને પાછા જગતમાં ખુદિમાન તરીકે—ડાહ્યા તરીકે ખપો છો તમે માનો છો કે અમે દિવસરાત મહેનત —પરિશ્રમ કરીને કમાણી કરી રહ્યા છીએ, પણ જે કમાણીમાંથી કંઈ પણ સાથે ન આવે તે શા કામની ?

એક માણસનાં મકાનમાં આગ લાગી. તેનાં આખાં જીવનની કમાણી તેની તીલેરીમાં હતી. તેજ તીલેરીનાં એક આનામા કેટલાક ઠેરાં કાગળિયાં પણ હતાં પેલા માણસને આગમાંથી માત્ર તીલેરી બચાવવાનું મન થયું, એટલે ઉતાવળ અને ગલરાટમાં તીલેરીનું ખાનું ખોલી જે હાથમાં આવ્યું તે લઈને ભાગ્યો. બહાર નીકળતાં લોકોએ પૂછ્યું કે ‘ શું લાવ્યો ? ’ પેલાએ કહ્યું ‘ મારાં જીવનની કમાઈ. ’ આ વખતે તેના હાથમાં ઠેરાં કાગળિયાં જ હતાં. આ નેઈ લોકોએ હસતાં હસતાં કહ્યું ‘ વાહ રે તારી કમાઈ ! શું તારી છંદગીમાં તું આ કમાયો ? ’

શરીરરૂપી મકાનમાંથી લાગતી વળતે તમારા હાથમાં કેરાં કાગળિયાં ન આવી જાય તેની સાવચેતી રાખજો.

પૈસાની કમાણી એ સાચી નથી, કારણ કે તેમાંથી સાથે કંઈ પણ આવવાનું નથી. હીરામોતીના દાગીના કે નોટોનાં ખંડલમાંથી કંઈ પણ સાથે આવવાનું હોય તો કહી દેજો. જ્યાં હાંત ખોતરવાની સળી જોટલું ચે સાથે લઈ શકવાના નથી, ત્યાં ખીલુ વસ્તુની વાત શી કરવી ? સાથે આવવાનાં છે માત્ર પુણ્ય અને પાપ. જો પુણ્યની કમાણી કરી હશે તો ગતિ પણ સારી મળશે, શરીર પણ સારું મળશે અને સંયોગો પણ સારા મળશે.

પુણ્યશાળી આત્માનો કેવો પ્રભાવ હોય છે, તે પર એક દૃષ્ટાંત સાંભળો :—

પુણ્યશાળી આત્માનો પ્રભાવ

એક ગામનો રાજા સભા ભરીને બેઠો છે. ત્યાં એક નિમિત્તિયો આવે છે. નિમિત્તિયો એટલે અષ્ટાંગ નિમિત્તનો જાણકાર, લવિધ્યવેત્તા. રાજા તેને પૂછે છે કે ‘લવિધ્યમાં શું થવાનું છે ?’ નિમિત્તિયો કહે છે કે ‘હો રાજન્ ! આવતે વરે મોટો દુકાળ પડે તેવા અહયોગો છે, માટે અનાજનો પૂરતો સંચક્ર કરી લેજો, જેથી પ્રજા ભૂખે મરે નહિ.’

રાજા કહે છે કે ‘હું અનાજનો સંચક્ર તો કરું પણ દુકાળ પડે અને લાવમાં તુકસાન થાય તો ? નિમિત્તિયો કહે ‘જો માતું વચન યદુ ન થડે તો મારી જીભ ખેંચી

નાખજો. ખીજું તો શું કહું ? ’ રાજ્યએ તેને નજરકેદ રાખ્યો અને ગામપરગામથી અનાજ એકઠું કરવા માંડ્યું.

પરંતુ જેઠ મહિનો બેઠો ન બેઠો ત્યાં આકાશ વાદળોથી ઘેરાવા લાગ્યું અને વરસાદપાણી ખૂબ સારાં થયાં. એ વર્ષે એટલું અનાજ પાક્યું કે કૂતરા પણ ન ખાય. આથી રાજ્ય વિચાર કરે છે કે અનાજનો મોટો જથ્થો હવે ફેંડી દેવો પડશે અને રાજ્યને તેથી ખૂબ નુકશાન સહન કરવું પડશે. આ બધું નુકશાન પેલા નિમિત્તિયાને આભારી છે, માટે તેને મખત ગિફ્તા કરવી જોઈએ.’

એવામાં એક સ્ત્રી પુરુષ તે ગામમાં પધાર્યા. લોકો તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા ઉમટ્યા શું તેમનો ઉપદેશ ! શું તેમની વાણી ! લોકોના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. આ વાત રાજ્યએ જાણી, એટલે તે પણ ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યો. ઉપદેશ માંભળતા તેના મન પર ખૂબ અસર થઈ અને હૃદયમાં ભક્તિભાવ જાગ્યો. પછી તો રાજ્ય ઉપદેશ સાંભળવા આવે.

એક વાર રાજ્યએ પૂછ્યું કે ‘ હે ભગવંત ! નિમિત્તિયો ઘણો સ્ત્રી હતો, છતાં ખોટો કેમ પડ્યો ? તેના કહેવા મુજબ દુકાળ તો ન પડ્યો, પણ એવો મુકાળ પડ્યો કે ન પૂછે વાત ’

ગુરુએ કહ્યું - ‘ ત્રહાના યોગ એવા છે કે આ વર્ષે દુકાળ પડ્યો જોઈતો હતો, પણ એક ચેડને ત્યાં મહા-પુણ્યશાળી આત્માનો જન્મ થયો, એટલે દુકાળ મુકાળમાં ફરી ગયો અને સહુને લીલાલહેર થઈ.’ આ જ વખતે

વ્યાખ્યાનમાં પેલા શેઠ હાજર હતા કે જેને ત્યાં એનો જન્મ થયો હતો. તેણે ગુરુ મહારાજનાં કથનમાં સંમતિ આપીને કહ્યું કે ‘આ છોકરાનો જન્મ થયા પછી મારી રિદ્ધિસિદ્ધિ-માં ઘણો વધારો થયો છે. આજે અમે ખૂબ સુખી અને સંતુષ્ટ છીએ.’

પછી ગુરુમહારાજે એ છોકરાના પૂર્વજન્મની વાત કહી. ‘આ છોકરો પૂર્વજન્મમાં લીખારી હતો. તેને પોતાના જીવન પ્રત્યે ભારે અણગમો થયો, ત્યારે મારી પાસે આવ્યો અને કાંઈપણ રીતે પોતાને જીવો લાવવાની માગણી કરી. મેં તેને નવકાર મંત્ર શીખવ્યો, સાથે એક શ્લોક પણ શીખવ્યો અને કહ્યું કે આ જિનેશ્વરદેવની સ્તુતિ છે. રાજ જિનેશ્વરદેવનાં મંદિરમાં જઈ આ સ્તુતિ કરજો અને જે કાંઈ મળે તેમાંથી થોડો ભાગ ગરીબ-ગરબાને આપી દેજો.’

લીખારીએ તે પ્રમાણે કરવા માંડ્યું. રાજ નવકારમંત્ર ગણે, પેલો શ્લોક ગોલે અને લિક્ષામાં જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય તેમાંથી થોડો ભાગ ગરીબ-ગરબાને આપી દે. ગમે તેવા પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં પણ તેણે આ નિયમ પાળવા માંડ્યો. હવે લોકોને જાણ થઈ કે ગુરુમહારાજે એક લિખારીને આવક કર્યો છે અને તે વ્રતનિયમ ધરાવે પાળે છે, એટલે તેણે એને ખાવાનું વધારે પ્રમાણમાં આપવા લાગ્યા. તો પણ પેલો લીખારી પોતાનો નિયમ છોડતો નથી. જે મળે છે, તેમાંથી ગરીબોને થોડો ભાગ આપ્યા કરે છે.

આમ કરતાં તેની પાસે થોડા પૈસા એકઠા થયા, તેમાંથી

ધંધો કરવા માંડ્યો અને તેમાં સફળતા મળતી રહી, એટલે થોડા જ વખતમાં એક મોટો વેપારી બની ગયો. આમ છતાં તે પોતાનો નિયમ ભૂલ્યો નહિ. તેને જે કંઈ નફો મળતો, તેનો ચોથો ભાગ ગરીબ-ગરબાંને આપી દેતો. આ રીતે પુણ્યનો સંગ્રહ થવા માંડ્યો અને છેવટે ઘણું પુણ્ય એકત્ર થયું. પછી સમાધિપૂર્વક કાળ કરી, પુણ્ય પ્રભાવે આ શેઠને ત્યાં જન્મ પામ્યો. ’

શુરુમહારાજનાં મુખેથી આ વાત જાણી રાજાએ પેલા નિમિત્તિયાને નજરકેદમાંથી મુક્ત કર્યો અને માથી લવિષ્ય-વાણી બદલ શિરપાલ પણ આપ્યો. પછી રાજાએ પેલા શેઠ પાસે તેના પુત્રની માગણી કરી, કેમકે તેને વારસ ન હતો. આ રીતે શેઠનો પુત્ર રાજાનો વારસ બન્યો. તે રાજા બન્યા પછી એ રાજ્યમાં કોઈ વાર દુકાળ પડ્યો નહિ કે ‘મોટું’ સંકટ આંચું નહિ. પુણ્યશાળી આત્માનો પ્રભાવ આવેલો હોય છે.

મમસ્ત લોકમાં છ દ્રવ્યો વ્યાપેલાં છે. તેમાં આત્મા જ ચેતનવાળો છે, બાકીનાં બધાં જડ છે, એટલે પ્રધાનતા આત્માની છે. જો આત્મા ન હોય તો બાકીનાં દ્રવ્યોની કિંમત શું ?

તમે આત્માનું આ મૂલ્ય બરાબર સમજો અને તેનાં હિતની જ પ્રવૃત્તિ કરો.

વ્યાખ્યાન આપ્યું આત્માનો ખજાનો

મહાનુભાવો !

શ્રુતસ્થવિર ભગવંતપ્રણીત શ્રીહિતરાધ્યયનસૂત્ર, તેનું છત્રીશમું અધ્યયન અને તેમાં અલ્પ સંસારી આત્માનું વર્ણન, આ ત્રણ વસ્તુઓ તમને બરાબર યાદ હશે. તેમાંથી નીકળેલા આત્માના વિષય અંગે અત્યાર સુધીમાં ઠીક ઠીક વિચારણા થઈ છે, પરંતુ વિષય અતિ ગહન છે, એટલે તે સંબંધી હજી ઘણી વિચારણા કરવાની બાકી રહે છે.

તમે શ્રીગંત કે રાજના ખજાના જોયા હશે. તેમાં રોકડ નાણું, સોનું, રૂપૃ તથા હીરા, મોતી, માણેક, નીલમ વગેરે ઝવેરાત હોય છે. કેટલાક રાજના ખજાના બહુ મોટા હોય છે અને તેમાં ઘણી કિંમતી તથા અભયબ ચીજો સંઘરેલી હોય છે. થોડા વખત પહેલાં લોકો વરોદરાના નજરનાગ પેલેસમાં ગાયકવાડ સરકારનું ઝવેરાત જોવા જતા અને તેમાં સાચા મોતીની ચાદર વગેરે જોઈ આશ્ચર્ય અનુભવતા.

એમ કહેવાય છે કે નંદરાજના ખજાનામાં ઘણું ધન હતું અને સિકંદરનો ખજાનો સોના તથા ઝવેરાતની બહુ-મૂલ્ય વસ્તુઓથી તર હતો. પરંતુ આ બધા ખજાના કરતાં

આત્માનો ખજનો મોટો છે અને તે આજ તમારી સમક્ષ ખોલી નાખવાનો છે. વળી તેની ચાવી પણ તમને જ સોંપવાની છે, માટે પૂરી સાવધાની રાખશો.

આ ખજનો ખોલતાં પહેલાં તેની બે વિશેષતાઓ જણાવી દઈએ. શ્રીમંત કે રાજાના ખજનાઓ ચોર-ડાકુઓ વડે લૂંટાય છે, અગ્નિ વડે બળી જાય છે અને જલપ્રલયાદિ કુદરતી આફતોને કારણે નાશ પામે છે, પરંતુ આત્માનો ખજનો નથી તો ચોર-ડાકુઓ વડે લૂંટી શકાતો કે નથી તો અગ્નિ વડે બળી શકાતો કે નથી તો જલપ્રલયાદિ કુદરતી આફતોને કારણે નાશ પામતો. બીજું શ્રીમંત કે રાજા બહાર જાય કે પ્રવાસમાં સ્ત્રીધાવે ત્યારે પોતાનો કિંમતી ખજનો સાથે લઈ જઈ શકતા નથી, કદાચ લઈ જાય તો બહુ મોડું જોખમ ખેડવું પડે છે, પરંતુ આત્માનો ખજનો એવો છે કે તે જ્યાં જાય ત્યાં સાથે લઈ જઈ શકે છે અને તેમાં કંઈ જોખમ ખેડવું પડતું નથી.

ખજનો મેળવવા ખાતર લોકો કેવાં જોખમો ખેડે છે ? તેઓ અંધારી રાતે જંગલનો પ્રવાસ કરે છે, પહાડોની બિહામણી શુદ્ધઓમાં દાખલ થાય છે અને ઊંડાં અંધારાં ભોંયરાઓમાં પણ ઉતરે છે. વળી ચારે બાજુ સાગરની છેળો ઉછળતી હોય અને જ્યાં ખાવાપીવાની કોઈ વસ્તુ ભાગ્યે મળતી હોય એવા ભેટોમાં પણ જાય છે અને કોઈ તેમના માર્ગમાં અંતરાય નાખે તો તેમની સાથે છુવ સટોસટના મુદ્દ પણ ખેલે છે. પરંતુ આત્માનો ખજનો

મેળવવા માટે તમારે જંગલ, પહાડો, સોંચરા કે દરિયાઈ બેટોમાં જવાની જરૂર નથી. એ તમારી નજીક છે, ઘણા નજીક છે અને તેમાંની વસ્તુઓ તમે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકો તેમ છે. આ કંઈ જેવી તેવી તક ન ગણાય ! પરંતુ એ ખબતનાનો તમને ખરો ખ્યાલ નથી, એટલે મળેલી તક એળે જાય છે અને તમે જીવનભર દરિદ્રી રહી જાઓ છો.

ધનની દરિદ્રતા કરતાં ગુણની દરિદ્રતા વધારે ખતરનાક છે. એકથી અન્ન, વસ્ત્ર તથા રહેઠાણ વગેરેની તંગી અનુભવવી પડે છે, જ્યારે ખીજાથી પ્રગતિ, વિકાસ કે અભ્યુદયના સર્વ માર્ગો રૂંધાઈ જાય છે અને માનવતા ચાલી જાય છે. આથી ગુણની દરિદ્રતાનો તો પડછાયો પણ લેશે નહિ.

આત્માના ખબતનામાં અનેક ગુણુઓ લારેલાં છે, પણ તેમાંથી ગુણુઓ બહુ મોટાં છે. તેમનો પ્રકાશ અનેરો છે, તેમનું પાણી અનોખું છે. તેમનાં નામ છે—જ્ઞાન અને દર્શન.

ઉત્પત્તિના ક્રમથી જોઈ એ તો દર્શન પહેલું છે અને જ્ઞાન પછી છે, મહત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈ એ તો જ્ઞાન—પહેલું છે અને દર્શન પછી છે.

જ્ઞાનપ્રાપ્તિનું નિમિત્ત મળતાં આપણને ‘કંઈક, એવો જે અસ્કુટ કે સામાન્ય બોધ થાય છે, તે દર્શન’ અને તેના

૪૪ સામાન્નવદર્ષન માધાણ નેય કટ્ટ્ઠ આગાર ।

અવિષેવિચ્છન વ્યત્તે દસણમિદ્ધ સુચ્ચર સમયે ॥

‘સ્કુટ આધાર કર્યો વિના તથા અર્થની વિશેષતા વિના લાભોનું

જે મદલું કરવું તેને શાસ્ત્રોમાં દર્શન કહેલું છે.’

હાલનું માનસશાસ્ત્ર આ ક્રિયાને Perception કહે છે.

રૂપ, રંગ, અવયવ, સ્થાન વગેરેનો મુદ્દા કે વિશેષ બાધ થાય છે તે જ્ઞાન. જ્ઞાયતે અનેન અસ્માદ્ વા इति જ્ઞાનમ્-જેના વડે કે જેનાથી બાણી શકાય તે જ્ઞાન. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે દર્શનને પણ જ્ઞાનનો જ એક ભાગ કહી શકાય, કાગળ કે તે વસ્તુનું જ્ઞાન થવામાં ઉપયોગી છે

બાણુનું એ એક પ્રકારનો ચેતનાવ્યાપાર છે, એટલે તે ચેતનાયુક્ત દ્રવ્યમાં જ સંભવે છે. આનું ચેતનાયુક્ત દ્રવ્ય આત્મા છે, એટલે બાણુવાની ક્રિયા આત્મામાં જ સંભવે છે તજાઈ મગરની હોય પણ તેની સુવાળપ ખાટલા કે પલ્લગને જણાતી નથી મીઠાઈ ગમે તેટલી સ્વાદિષ્ટ હોય પણ કહી કે ચમચાને તેનો સ્વાદ લાગતો નથી. ફૂલ ગમે તેવા મુગંધી હોય પણ ટોપલી કે ફૂલદાનીને તેનું બાન થતું નથી. મુગદ, હાર વગેરે ગમે તેટલા મુદ્દા હોય પણ ડાલડાને એ મુદ્દર તાનો ખ્યાલ આવતો નથી. અને વીણા-મીતાર વગેરેમાં સ્વરની ગમે તેવી મધુરતા હોય પણ ખુરશી કે દિવાલને તેનો અનુભવ થતો નથી

ચેતનાવ્યાપારને કહેવામાં આવે છે ઉપયોગ, પણ તે તમે સમજો છો એવા અર્થમાં નથી. એક જ શબ્દના બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થો થાય છે તે પર એક દૃષ્ટાંત સાંભળો

લીલ રાજાની ત્રણ રાણીનું દૃષ્ટાંત

ત્રણ રાણીઓ સાથે લઈને શીલ રાજા પ્રવાસ કરી રહ્યો હતો. જ્યાં પહોંચવાનું હતું, તે સ્થાન હતું પણ દૂર હતું. તે વખતે એક રાણીએ કહ્યું કે ‘હું સ્વામિન! તર

સથી મારું ગળું સૂકાય છે, તો પાણી લાવી આપો. ' ખીલ રાણીએ કહ્યું કે ' હે નાથ ! મને ખૂબ ભૂખ લાગી છે અને આપણી પાસે કંઈ લાલ્યું નથી, માટે કોઈ પ્રાણીનો શિકાર કરી લાવો તો મારી ભૂખ લાંચું. ' ત્રીજી રાણીએ કહ્યું કે ' હવે તો રસ્તો બહુ કંટાળાજરેલો લાગે છે, માટે કોઈ સુદર ગીત ગાઓ, તો ચિત્ત પ્રસન્ન થાય અને રસ્તો સહેલાઈથી કપાઈ જાય. '

બીજી રાજાએ ત્રણેની વાત સાંભળ્યા પછી જવાબમાં એટલું જ કહ્યું કે ' સરો નસ્થિ । ' આથી ત્રણે રાણીઓને એમ લાગ્યું કે અમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો છે.

પહેલી સમજી કે ' નજીકમાં કોઈ સર એટલે સરોવર નથી, તો પાણી ક્યાંથી લાવું ? જોમ એ કહે છે. ' ખીલ સમજી કે ' ભાથામાં સર એટલે બાણ નથી તો શિકાર શી રીતે કરું ? એમ એ જણાવે છે ' ત્રીજી સમજી કે ' સર એટલે સ્વર નથી તો શી રીતે ગાઉં ? જોમ એનો જવાબ છે. ' આમ સર શબ્દના ત્રણ અર્થ થયા : સરોવર, બાણ અને સ્વર.

અહીં ઉપયોગ શબ્દનો અર્થ છે વસ્તુના યોગ પ્રતિ આત્માની પ્રવૃત્તિઃ અથવા વિષય તરફની અભિમુખતા.

✽ उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेद प्रति च्यापयते जीवोऽनेनैक्युपयोग ।
જેના વડે જીવ વસ્તુના પરિચ્છેદ એટલે યોગ પ્રતિ વ્યાપાર કરે-પ્રવૃત્ત થાય તે ઉપયોગ અથવા ઉપ એટલે સમીપ અને યોગ એટલે જ્ઞાન દર્શનનું પ્રવર્તન જેના વડે આત્મા જ્ઞાન-દર્શનનું પ્રવર્તન કરવાની અભિમુખતાવાળો થાય એવો જ એતનાવ્યાપાર તે ઉપયોગ.

શાસ્ત્રકારોએ તેને જ હવનું લક્ષણ માન્યું છે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના અઠ્ઠાવીશમા અધ્યયનમાં ‘જીવો સ્વઓગલ્લક્ષણો’ એવા શબ્દો આવે છે અને શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહારાજે તત્ત્વાર્થસૂત્રના બીજા અધ્યાયમાં સ્વયોગો લક્ષણમ્ એ સૂત્રથી ‘હવનું લક્ષણ ઉપયોગ છે’ એમ કહ્યું છે.

હવ ઉપયોગ લક્ષણવાળો છે, એનો અર્થ એ કે દરેક હવને ઉપયોગ હોય છે અને તેથી તે વસ્તુનો સામાન્ય અને વિશેષ બોધ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અહીં તમે પૂછશો કે ‘નિગોદના હવને ઉપયોગ હોય છે ખરો ? તેઓ શું બાંધી શકતા હશે ?’ પરંતુ નંદિસૂત્રમાં કહ્યું છે કે ‘સ્વ હવોને અક્ષરને અનંતમે ભાગ ઉધારો હોય છે.’ એટલે તેમને પણ ઉપયોગ હોય છે અને તે પણ કંઈક બાંધે છે.

અહીં એટલી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખો કે ઉપયોગ દરેક હવને હોય છે, પણ તે બધાને સરખો હોતો નથી. કર્મના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે તે ઓછેવત્તો હોય છે. દીવા પર ખાદીનું બાંધું કપડું ઢાંકેલું હોય તો તેમાંથી આવતો પ્રકાશ ઘણો મંદ હોય છે. માદરખાટનું કપડું ઢાંક્યું હોય તો તેમાંથી આવતો પ્રકાશ ઈંક ઠીંક હોય છે અને શરણતી મલમલ

પરંતુ આખી ગાથા નીચે મુજબ છે :

વક્ષણાલ્લક્ષણો કાલો, જીવો સ્વઓગલ્લક્ષણો ।

નાગેર્ણં દસર્ણેર્ણં ચ, સુદેર્ણં ચ દુદેર્ણં ચ ॥ ૧૦ ॥

કાલ વર્તનાલ્લક્ષણવાળો છે અને સ્વ ઉપયોગ લક્ષણવાળો છે. તે જ્ઞાન અને દર્શન વડે તથા સુખ અને દુઃખ ના અનુભવ વડે બાંધી

હાંકી હોય તો તેમાંથી આવતો પ્રકાશ ઘણો તેજસ્વી હોય છે. આ રીતે જે આત્માને કર્મનું આવરણ ગાઢ હોય તેનો ઉપયોગ ઓછો હોય છે અને કર્મનું આવરણ પાતળું હોય તેનો ઉપયોગ વધારે હોય છે. આત્માની મધ્યમાં આવેલા આંક સ્વચ્છ પ્રદેશો સર્વથા શુદ્ધ રહે છે, એટલે તેના પર કર્મનું આવરણ હોતું નથી. જે આ પ્રદેશો પણ કર્મથી ઢંકાઈ જતા હોય તો જડ પદાર્થમાં અને તદ્દન નીચલા થરના આત્મામાં કંઈ વધાવત રહેત નહિ.

જ્ઞાન અને દર્શન એ આ ઉપયોગના જ બે પ્રકારો છે. જે ઉપયોગ સાકાર એટલે વિશિષ્ટતાવાળો હોય તે જ્ઞાન કહેવાય અને જે ઉપયોગ અન્યાકાર એટલે સામાન્ય પ્રકારનો હોય તેને દર્શન કહેવાય.

મિથ્યાત્વીનું અવધિજ્ઞાન તે વિભગજ્ઞાન કહેવાય છે મિથ્યાત્વીને મન પર્યંય અજ્ઞાન કે કેવળ અજ્ઞાન સમવતા નથી

આ રીતે ચાલુ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન મળી જ્ઞાનો-પયોગ આઠ પ્રકારનો મનાય છે.

દર્શન ચાર પ્રકારનું છે (૧) ચક્ષુદર્શન, (૨) અચક્ષુ-દર્શન, (૩) અવધિદર્શન અને (૪) કેવલદર્શન

ચક્ષુ વડે વસ્તુનો સામાન્ય ભોધ થવો તે ચક્ષુદર્શન અક્ષુ સિવાયની બીજી ઇન્દ્રિયો તથા મન વડે સામાન્ય ભોધ થવો તે અચક્ષુદર્શન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયતા વિના આત્માને રૂપી દ્રવ્યનો જે સામાન્ય ભોધ થાય તે અવધિ દર્શન અને આત્માને કેવળજ્ઞાન થયા પછી જે સામાન્ય ઉપ-યોગ થાય તે કેવળદર્શન કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન સાથે જ હોય છે

અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે ચક્ષુદર્શન અને અચક્ષુદર્શન એવા છે ભેદો કેમ કર્યા? તેનું સમાધાન એ છે કે ચક્ષુ-દર્શન એ સામાન્ય ભોધ હોવા છતાં બીજી ઇન્દ્રિયોથી અપે-ક્ષાએ વિશ્વસ્ત છે, એટલે તેનો ભેદ ભુલો ગણ્યો ‘મન પ-ર્યંયદર્શન કેમ નહિ?’ એ પ્રશ્ન પણ તમારા મનમાં ઉઠશે, પણ મન પર્યંયજ્ઞાન માત્ર મનોગત લાવનાઓનું જ જ્ઞાન કરે છે, એટલે તેનો વિષય જ આલોચનાત્મક જ્ઞાન, માનસિક અવસ્થાઓનું જ્ઞાન, તેથી તેમાં મન પર્યંયદર્શન હોતું નથી.

આઠ પ્રકારનો જ્ઞાનોપયોગ અને ચાર પ્રકારનો દર્શનો-પયોગ મળી ઉપયોગ કુલ બાર પ્રકારનો થાય છે.

આત્મા બ્યારે જનાવરની યોનિમાં જાય છે, ત્યારે તેનું જ્ઞાન મનુષ્ય કરતાં ઓછું થઈ જાય છે. ચૈત્તરિદ્રિયમાં તેથી ઓછું, તેઘદ્રિયમાં તેથી ઓછું, બેઘદ્રિયમાં તેથી ઓછું ને એકેદ્રિયમાં તેથી ઓછું થાય છે. જેમ સોનું ઘડતાં ઘડતા ઓછું થવા છતાં એ સોનું જ રહે છે, તેમ જ્ઞાન ઓછું થવા છતાં આત્મા એ આત્મા જ રહે છે.

મનુષ્યયોનિમાં જ્ઞાનનો ઘણો વિકાસ થઈ શકે છે, ઠેઠ કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચી શકાય છે, તેથી જ તેને શ્રેષ્ઠ ભવ ગણવામાં આવ્યો છે. મનુષ્યનો ભવ મળવા છતાં જેઓ જ્ઞાનનો વિકાસ કરતા નથી, તેને માટે શાસ્ત્રકારોએ કેવા શબ્દો વાપર્યા છે, તે જાણો છો ?

**જ્ઞાન વિના પશુ સારીખા, જાણો એણે સંસાર;
જ્ઞાન આરાધનથી લહ્યું, શિવપદસુખ શ્રીકાર.**

‘ આ સંસારમાં જેઓ જ્ઞાન વગરના છે, અર્થાત્ પોતાના ન્વાભાવિક જ્ઞાનશુણ્યનો વિકાસ કરતા નથી, તે પશુ જેવા છે જેમણે જ્ઞાનની આરાધના—ઉપાસના કરી છે, તેમણે શ્રીકાર એવું મોક્ષ સુખ મેળવ્યું છે ’

જ્ઞાન—મતિ—અક્ષલ વિના સામાન્ય વ્યવહાર પણ ચાલતો નથી તેથી જ અનુભવી પુરુષોએ કહ્યું છે કે ‘ પોતાની અક્ષલ ન પહોંચતી હોય તો બીજાની અક્ષલ લેવી. ’ પદ-

આપણને ધ્યાન સિદ્ધ થઈ ગયું ગણાય અને તેથી આપણો બેડો પાર થઈ જાય, પણ છદ્મસ્થ આત્માઓને એક વસ્તુ પરનો દર્શનોપયોગ તથા જ્ઞાનોપયોગ વધારેમાં વધારે અંત-મુહૂર્ત મુખી હોય છે, + તેમાં દર્શનનોપયોગ કરતાં જ્ઞાનોપયોગનો સમય સંખ્યાતાગણો વધારે હોય છે. કેવળીઓને બંને ઉપયોગ અકેક સમયના જ હોય છે.

આપણું જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે, તે સાકાર ઉપયોગ કે જ્ઞાનોપયોગને આભારી છે. તે સંગ્રંધી શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ કહ્યું છે કે સન્વાઓ લક્ષ્મીઓ સાગારોવજોગવત્તસ, નો અનાગારોવજોગવત્તસ-કેવલજ્ઞાનાદિ સર્વ લબ્ધિઓ સાકાર ઉપયોગવાળા આત્માને હોય છે, પણ અનાકાર ઉપયોગવાળા આત્માને હોત નથી.

જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે : (૧) મતિ, (૨) શ્રુત, (૩) અવધિ, (૪) મનઃપર્યય અને (૫) કેવળ.

સ્પર્શનેદ્રિયાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠાં મન વડે વસ્તુનો

+ લોહપ્રકાશમાં કહ્યું છે કે-

સમયોમ્વો નવમ્મયસ્યાત્ પ્રમૃત્યન્તર્મુહર્ત્તમ્ ।

સમયોનમુહૃર્તાન્તમસજ્જ્યાતર્ણિયં યતઃ ॥

‘ નવ સમયોથી માંડીને અંતર્મુહર્તની સરખાત ચાલે છે અને તે મુહર્ત એટલે બે ઘડીમાં જ્યાં મુખી એક સમય જોણો રહે ત્યાં મુખીના બધા સમયોંતરોને લાગુ પડે છે. ’ સમય એટલે જેના કલ્પનાથી પણ બેઃભાગ ન પડી શકે એવો કાલનો નિર્વિભાજ્ય-ભાગ.’

જે અર્થાભિમુખ (અર્થ સમીપે લઈ જનારો) નિશ્ચિત બોધ થાય તેને મતિજ્ઞાન કહેવાય છે. આભિનિબોધિક એ તેનું બીજું નામ છે.

શબ્દનાં નિમિત્તથી ઇદ્રિયો અને મન દ્વારા જે મર્થા-દિત જ્ઞાન થાય તેને શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે.

ઇદ્રિય અને મનની મદદ વિના આત્માને પ્રત્યક્ષ થતું અમુક ક્ષેત્રવર્તી-અમુક કાલવર્તી જ્ઞાન તે અવધિજ્ઞાન કહેવાય છે.

ઇદ્રિય અને મનની મદદ વિના આત્માને થતું મનના પર્યાયો સંબંધી જ્ઞાન તે મનપર્યય કે મન પર્યવજ્ઞાન કહેવાય છે.

કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મન પર્યય જ્ઞાન હોતા નથી, એટલે તે એક હોય છે. તે વખતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો મેલ જરાયે હોતો નથી, એટલે તે નિર્મેલ હોય છે તેમા કોઈ જાતની અપૂર્ણતા હોતી નથી, એટલે તે પરિપૂર્ણ હોય છે તેના જેવું બીજું જ્ઞાન હોતું નથી, એટલે તે પરિપૂર્ણ હોય છે. અને આબ્યા પછી આદ્યું જતું નથી, એટલે અનંત હોય છે.

જેને કેવળજ્ઞાન થાય તે આત્મા તે જ ભવમાં સકલ કર્મનો હાય કરી ભોક્ષમાં જાય છે, એટલે સર્વ મુમુક્ષુઓનું ધ્યેય આ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ હોય છે.

મિથ્યાત્વીનું મતિજ્ઞાન તે મતિઅજ્ઞાન કહેવાય છે, મિથ્યાત્વીનું શ્રુતજ્ઞાન તે શ્રુતઅજ્ઞાન કહેવાય છે અને

મિથ્યાત્વીનું અવધિજ્ઞાન તે વિભંગજ્ઞાન કહેવાય છે. મિથ્યાત્વીને મન પર્યય અજ્ઞાન કે કેવળ અજ્ઞાન મેલવતા નથી.

આ રીતે પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન મળી જ્ઞાનોપયોગ આઠ પ્રકારનો મનાય છે.

દર્શન ચાર પ્રકારનું છે : (૧) ચક્ષુદર્શન, (૨) અચક્ષુદર્શન, (૩) અવધિદર્શન અને (૪) કેવલદર્શન.

ચક્ષુ વડે વસ્તુનો સામાન્ય જોધ થવો તે ચક્ષુદર્શન. ચક્ષુ મિવાયની બીજી ઇન્દ્રિયો તથા મન વડે સામાન્ય જોધ થવો તે અચક્ષુદર્શન. ઇન્દ્રિય અને મનની મહાયતા વિના આત્માને રૂપી દ્રવ્યનો જે સામાન્ય જોધ થાય તે અવધિદર્શન અને આત્માને કેવળજ્ઞાન થયા પછી જે સામાન્ય ઉપયોગ થાય તે કેવળદર્શન. કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન સાથે જ હોય છે.

અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે ચક્ષુદર્શન અને અચક્ષુદર્શન એવા જે ભેદો કેમ કર્યા? તેનું સમાધાન એ છે કે ચક્ષુદર્શન એ સામાન્ય જોધ હોવા છતાં બીજી ઇન્દ્રિયોથી અપેક્ષાએ વિશ્વસ્ત છે, એટલે તેનો ભેદ બુદ્ધો ગણ્યો. ‘મનપર્યયદર્શન કેમ નહિ?’ એ પ્રશ્ન પણ તમારું મનમાં ઊભો, પણ મનપર્યયજ્ઞાન માત્ર મનોગત ભાવનાઓનું જ જ્ઞાન કરે છે, એટલે તેનો વિષય છે આલોચનાત્મક જ્ઞાન, માનસિક અવસ્થાઓનું જ્ઞાન, તેથી તેમાં મનપર્યયદર્શન હોતું નથી.

આઠ પ્રકારનો જ્ઞાનોપયોગ અને ચાર પ્રકારનો દર્શનો-
પયોગ મળી ઉપયોગ કુલ બાર પ્રકારનો થાય છે

આત્મા ત્યારે જનાવરની યોનિમાં જાય છે, ત્યારે તેનું જ્ઞાન મનુષ્ય કરતાં ઓછું થઈ જાય છે ચતુર્િન્દ્રિયમાં તેથી ઓછું, તેષ્ટ્રિન્દ્રિયમાં તેથી ઓછું, એષ્ટ્રિન્દ્રિયમાં તેથી ઓછું ને એકેન્દ્રિયમાં તેથી ઓછું થાય છે. જેમ સોનું ઘડતાં ઘડતા ઓછું થવા છતાં એ સોનું જ રહે છે, તેમ જ્ઞાન ઓછું થવા છતાં આત્મા એ આત્મા જ રહે છે.

મનુષ્યયોનિમાં જ્ઞાનનો ઘણો વિકાસ થઈ શકે છે, ઠેક ડેવજ્ઞાન સુધી પહોંચી શકાય છે, તેથી જ તેને શ્રેષ્ઠ ભવ ગણવામાં આવ્યો છે મનુષ્યનો ભવ મળવા છતાં જેઓ જ્ઞાનનો વિકાસ કરતા નથી, તેને માટે શાસ્ત્રકારોએ કેવા શબ્દો વાપર્યા છે, તે જાણો છો ?

જ્ઞાન વિના પશુ સારીખા, જાણો જોણે સંસાર;
જ્ઞાન આરાધનથી લઘુ, શિવપદસુખ શ્રીકાર.

‘ આ સંસારમાં જેઓ જ્ઞાન વગરના છે, અર્થાત્ પોતાના રવાલાવિક જ્ઞાનગુણનો વિગ્રમ કરતા નથી, તે પશુ જેવા છે જેમણે જ્ઞાનની આરાધના—ઉપાસના કરી છે, તેમણે શ્રીકાર એવું મોક્ષ સુખ મેળવ્યું છે ’

જ્ઞાન-મતિ-અકલ વિના સામાન્ય વ્યવહાર પણ ચાલતો નથી તેથી જ અનુભવી પુરુષોએ કહ્યું છે કે ‘ પોતાની અકલ ન પહોંચતી હોય તો બીજાની અકલ લેવી ’ પદ-

બ્રહ્મ મંત્રીએ બીજાની અધ્ધલ લીધી તો ફરી મંત્રીપદે આવ્યો અને મુખી થયો.

અકબલ લેવા અંગે પદબ્રહ્મ મંત્રીની કથા

એક રાજાનો મંત્રી સ્વભાવનો સરળ હતો અને નાયબ મંત્રી મહા ખટપટી હતો. ચંદ્રને માટે સહુ જેવો આ નાયબ મંત્રી મુખ્ય મંત્રીની વિરુદ્ધ રાજા રાજાના કાન લંબેર્યા કરતો. દોરડું રાજા પત્થર સાથે ઘસાય છે તો પત્થરમા પણ ખાડો પડી જાય છે, તો જીવત જીવા માણસનું કંકેરું શું ? રાજાની લંબેરણીથી રાજા ભરમાયો અને તેણે મંત્રીને પદ-બ્રહ્મ કર્યો તેનું સ્થાન પેલા નાયબ મંત્રીને આપ્યું, પરંતુ નાયબ મંત્રીને એટલાથી સતોષ ન થયો. પદબ્રહ્મ મંત્રી પાસે પૈસા હોય, પ્રતિષ્ઠા હોય તો ફરી પોતાનું સ્થાન ખૂંચવી લે, એટલે અનેક જાતના કાવાદાવા કરી તેની પાસે તમામ પૈસા ખલાસ કરાવી નાખ્યા. પૈસા જાય એટલે પ્રતિષ્ઠા જાય એ દેખીતું છે.

હવે પદબ્રહ્મ મંત્રીએ વિચાર કર્યો કે ‘આ ગામમાં વધારે વખત રહેવું સારું નથી મંત્રીપદ શુભાભ્યું, પૈસા શુભાભ્યા, તેમ કદાચ જાન પણ શુભાવીશ, માટે બીજે ગામ ચાલ્યા જવું અને ત્યાં નરીજ અજમાવવું ’ આ વખતે તેની પાસે માત્ર સવાભો રૂપિયા બચ્યા હતા. તે લઈને પરગામ ચાલી નીકળ્યો.

ઘોડા દિવસ બાદ તે એક શહેરમા દાખલ થયો ત્યાં ફરતાં ફરતાં એક દુકાન બેઠો તેના ઉપર ‘અકબલની દુકાન’ એવું પાટિયું ભારેલું હતું. મંત્રીએ આજ મુખીમા અનેક

પ્રકારની દુકાનો જોઈ હતી, પણ તેમાં અક્કલની દુકાન ન હતી. અક્કલની દુકાન જોવાનો પ્રસંગ આ પહેલવહેલો જ હતો, એટલે તે આશ્ચર્ય અને કુતૂહલથી દુકાન ઉપર ચઢ્યો.

દુકાનમાં એક માણસ બેઠો બેઠો વાંચતો હતો. તેની આસપાસના કળાટમાં પુસ્તકો સિવાય બીજું કંઈ નજરે પડતું ન હતું. દુકાનદારે પૂછ્યું : ‘કેમ લાઈ! શું જોઈએ છે?’ મંત્રીએ કહ્યું : ‘શું તમે અક્કલ વેચો છો? એ વેચાતી મળી શકે ખરી?’ દુકાનદારે કહ્યું : ‘અલબત્ત’ અક્કલ અમારે ત્યાંથી વેચાતી મળી શકે છે. બોલો તમારે કેટલાવાળી અક્કલ જોઈએ છે? જોહામાં જોહી કિંમત રૂપિયા પચીસ છે. વધારે તો માગો તેટલી.’

આ જવાબ સાંભળી મંત્રીએ વિચાર કર્યો કે ‘મારી પાસે સવાસો રૂપિયા છે. તેમાંથી પચીસ રૂપિયાવાળી એક અક્કલ લેવા દે.’ પછી દુકાનદારને કહ્યું કે ‘મને પચીસ રૂપિયાવાળી અક્કલ આપો.’

દુકાનદારે કહ્યું : ‘રૂપિયા પહેલા આપો, માલ પછી મળશે.’ એટલે મંત્રીએ પચીસ રૂપિયા રોકડા ગણી આપ્યા. દુકાનદારે તે પૈસા ગલ્લામાં મૂક્યા. પછી મંત્રીને કહ્યું કે ‘સુસાફરીમાં જવું તો એકલા ન જવું.’ આ સાંભળી મંત્રીને લાગ્યું કે પોતાના પૈસા પાણીમાં ગયા. આણે આમાં નવું શું કહ્યું? પણ હાર્યો ભુગારી જમણું રમે, એ ન્યાયે તેણે બીજા પચીસ રૂપિયા આપીને કહ્યું કે ‘બીજી અક્કલ આપો.’ તેનાં મનમાં એમ કે પહેલાંની કસર બીજામાં વળી રહેશે.

દુકાનદારે એ પચીસ રૂપિયા ગલ્લામાં મૂકીને કહ્યું કે ‘પાંચ માણસ કહે તે વાત માનવી.’ પરંતુ મંત્રીને આ અશ્વત્થમાં પણ ખાસ નવું લાગ્યું નહિ. એટલે ત્રીજા પચીસ રૂપિયા આપીને કહ્યું કે ‘આ વળતે કોઈ સુંદર અક્કલ આપો.’ પેલાએ રૂપિયા ઠેકાણે મૂકીને કહ્યું કે ‘જે જગાએ ણધા સ્નાન કરતા હોય ત્યાં આપણે સ્નાન ન કરવું.’

‘આમાં તે દુકાનદારે કંઈ અક્કલ આપી નાખી?’ એ વિચારે મંત્રીને ભારે વસવચો થયો. પરંતુ એક વાર વધુ અજમાયશ કરવા દે, એમ વિચારી તેણે ચોથા પચીસ રૂપિયા આપ્યા અને ચોથી અક્કલ માગી. પેલાએ રૂપિયા લઈને કહ્યું કે ‘કંઈ પણ શુષ્ક વાત સીને ન કહેવી.’

મંત્રી વિચાર કરે છે કે ‘આ તો ભારે થઈ. જે આટલા રૂપિયા ખાવાપીવા માટે સાથે રાખ્યા હોત તો ઘણું સારું થાત. પણ શંક્યા પછીનું કહાપણ શા કામનું?’

દુકાનદાર તેનાં જોડા પરથી સમજી ગયો કે મેં આને આપેલી ચાર સલાહથી સંતોષ નથી થયો, એટલે તેણે કહ્યું : ‘કેમ ભાઈ! તને મારી આ સલાહોમાં વિશ્વાસ નથી બેસતો? આ વાતો બધી સુધી વિચારરૂપે છે, ત્યાં સુધી તને એમ જ લાગ્યા કરશે કે આમાં શું? પણ બ્યારે તું એનો અનુભવ કરીશ, ત્યારે એની મહત્તા સમજશે. તેમ છતાં જો તું બીજા પચીસ રૂપિયા ખર્ચવા તૈયાર હો તો તને એક એવી ચમત્કારિક વસ્તુ આપું કે જેનું ફળ તને નજર સામે જ મળે.’

હવે પચીસ રૂપિયા ખર્ચવા એટલે ગજવાની ગંધી મૂડી સાફ કરી નાખવી. આથી મંત્રી ખૂબ વિમાસણમાં પડ્યો, છતાં ‘પલાળ્યું તો પૂરું મૂંડાવી લેવા દે’ એવો વિચાર કરી તેણે બાકીના પચીસ રૂપિયા પણ પેલા દુકાનદારને આપી દીધા. ‘આ વખતે દુકાનદારે પોતાની પાસેથી થોડાં બીજા કાઢી રેતી પર પાથર્યા અને તેના પર પાણી રેડ્યું કે તરત સાકરટેટીનો ચેચો ફુટ્યો અને જોતજોતામાં તેના પર સુંદર મગની ટેટી બેસી ગઈ. આ ટેટી કાપીને મંત્રીને ખવડાવી તો અમૃત જેવી મીઠી લાગી. પછી પેલા દુકાનદારે કહ્યું કે ‘આમાં ખૂબી તો એ છે કે આ રીતે ટેટી તૈયાર થયા પછી તેમાંથી જે બીજા થશે તે પણ આવું જ કામ આપશે.’ પછી તેમાંનાં થોડાં બીજાં તેણે મંત્રીને આપ્યાં. આ છેલ્લી વસ્તુ મંત્રીને ગમી, એટલે પસા ગયાનો અફમોસ ઘણો ઝાણો થઈ ગયો. તેણે વિચાર કર્યો કે ‘હવે પગ્દેશ જવાની જરૂર શી છે? આ બીજાની કરામતમાંથી જ જોઈતા પૈસા પેલા કરી લેવાશે. માટે ઘર તરફ પાછું ફરવું.’

તે ઘર તરફ પાછો ફર્યો, ત્યાં પહેલી અક્ષત સામે આવી કે ‘મુસાફરીમાં જવું તો એકલા ન જવું.’ પરંતુ અહીં સથવારો કોનો લાવવો? થોડી વાર વિચાર કરીને તે આળુબાળુ નજર કરે છે, ત્યાં વાડની નજીક પહેલો એક શેરો તેની નજરે પડ્યો. શેરો ગાળ દડા જેવો હોય છે અને તેની ચારે તરફ તીક્ષ્ણ કાંટા હોય છે. ખાવા વગેરેનાં કામસર તે મોઢું બહાર કાઢે છે, તહિં તો કોચલામાં મોઢું છૂપાવી રાખે છે.

‘ત્યારે ખીજે કોઈ સથવારો મળતો નથી, ત્યારે આ શેરો શું ખોટો? એ પણ છવ કહેવાય.’ એમ વિચારી મંત્રીએ તેને ખડિયામાં નાખ્યો અને મુસાફરી ચાલુ કરી.

સાંજ વેળાએ તે એક ઝાડી આગળ આંચો, ત્યારે ખૂબ ઝાડી ગયેલો હતો, એટલે ઉઘવાનો વિચાર કરી, ઝાડના એક થડ પાસે લેઓ, ત્યાં પેલો શેરો યાદ આંચો. જો તેને ખડાર છટો મૂકી દે તો ફરી પત્તો લાગવો મુશ્કેલ, એટલે ખડિયામાંથી દોરી કાઢી તેને શેરાના એક પગે ખાંધી અને તેનો ખીજે છેડો પોતાના પગે ખાંધ્યો. આથી શેરો છૂટથી હરીફરી શકે અને લાગી પણ ન શકે. પછી તે તાંની સાથે જ ધસધસાટ હાંપી ગયો.

સવારે ઉઠીને જોયું તો ભયંકર દૃશ્ય નજરે પડ્યું. થોડે દૂર એક કાળો નાગ લોહીલુહાણ હાલતમાં નિઃપ્રાણ થઈને પડ્યો છે અને તેની પૂંછડી શેરાનાં મુખમાં છે. આથી મંત્રી સમજી ગયો કે સત્રે મારો કાળ આવી પહોંચ્યો હતો, પણ આ શેરાએ તેની સાથે લડાઈ કરીને મને બચાવી લીધો છે. આ વખતે તેણે પેલા દુકાનદારે આપેલી મુંદર અછલ માટે તેનો આભાર માન્યો અને હવે પછી તે પ્રમાણે જ વર્તવું એવો નિર્ણય કર્યો.

સાંજે એક ગામમાં પહોંચ્યો. ત્યાં ઉતારો શેરામાં કર્યો અને તેના જેવા ખીજ કેટલાક મુસાફરોની સાથે સુઈ રહ્યો. સવારે ઉઠીને જોયું તો એક સિવાય ખીજ બધા મુસાફરો ઉઠીને ચાલ્યા ગયા હતા. વપાસ કરતાં તે બાણી શક્યો

કે પેલો ન ઉઠનાર મુમાક્ષર રાત્રિ દરમ્યાન મૃત્યુ પામેલો છે.

થોડી વાર પછી ગામલોકો ચોરે એકઠા થયા, ત્યારે પ્રથમ જો થયો કે આને અવલમંજલ કોણ પહોંચાડે ? મુમાક્ષર તદ્દન અભણ્યો હતો, તેનું સચુંવહાલું અહીં કોઈ ન હતું. એટલે બધા લોકોએ મંત્રીને કહ્યું કે તમે આને અવલમંજલ પહોંચાડી દો. આ વખતે મંત્રીને બીજી અછલ યાદ આવી કે ‘ખાંચ માણસ કહે તે કરવું’ એટલે મંત્રી મડદું બણે ઉચકીને તેને સ્મશાનમા લઈ ગયો. તેને અગ્નિદાહ દેતા પહેલાં તેનું શરીર તપાસ્યું તો કમરે એક વાંમળી બાધેલી હતી અને તે સોનામહોરોથી ભરેલી હતી. મંત્રીએ તે કાઢી લીધી અને મડદાને અગ્નિદાહ દીધો. આમ બીજી અછલ ફળેલી બેતાં મંત્રીના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ.

હવે અગ્નિદાહ દીધા પછી સ્નાન કરવા માટે તે નદી પર ગયો, ત્યાં ઘાટ પર ઘણા લોકો નહાતા હતા આ વખતે ત્રીજી અછલ યાદ આવી કે જે જગાએ બધા સ્નાન કરતા હોય ત્યાં આપણે સ્નાન ન કરવું’ એટલે ઘાટથી થોડે દૂર સારી એવી જગા શોધી કાઢી ઝટપટ સ્નાનાદિ ક્રિયા પતાવી લઈ કુધા સતોષવા ગામ તરફ ચાલ્યો થોડે દૂર જતા પેલી વાસળી યાદ આવી તે તેણે સ્નાન કરતી વખતે નદીકિનારે મૂકી હતી, પણ ઉતાવળમા લેવાની ભૂલી ગયો હતો. ‘હવે વાસળીનું શું થયું હશે ?’ એ વિચારે તેનાં પેટમા કાળ પડી, એટલે તે દોડીને નદીકિનારે પહોંચ્યો, ત્યાં વાસળી એની એ હાલતમા પડી હતી. તે બેતા તેના હવમાં હવ આબ્યો અને આ રીતે ત્રીજી અછલ પણ

ફલદાયક બની તે માટે તે પેલા દુકાનદારનો આભાર માનવા લાગ્યો.

થોડા દિવસ બાદ તે ઘરે પહોંચ્યો અને ઉત્સાહના આવેશમાં પોતે અનુભવેલી બધી વાત પોતાની પત્નીને જણાવી દીધી આ વખતે તેને ખ્યાલ ન રહ્યો કે પોતે ચોથી અક્ષવનો ભગ કરી રહ્યો છે વળી તેણે પેલા બીજ પણ પત્નીને આપી દીધા.

બીજે દિવસે સવારે તે રાજદરબારમાં ગયો. રાજાએ તેને આવકાર આપી કુશળસમાચાર પૂછ્યા નાયબ મંત્રીને આ ન ગમ્યું શેનું ગમે ? જેનું હૃદય માત્ર સ્વાર્થ અને હુઆઈથી ભરેલું હોય તે બીજાને સારા કે સુખી બોઈ શકતા નથી આ વખતે મંત્રીએ વાતમાં ને વાતમાં કહ્યું કે ‘ મહારાજ ! આ જગતમાં કંઈક ચમત્કાર જેવું પણ છે ’ એ સાંભળ નાયબ મંત્રી બોલ્યો કે ‘ આ જગતમાં ચમત્કાર જેવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહિ એ તો લોકોને છેતરવા માટેની ચાલબાજ છે ને ખરેખર ચમત્કાર હોય તો કશું સાબીત ’

આ માલગી મંત્રીને પણ પાનો ચડ્યો તેણે કહ્યું ‘ જો હું સાબીત કરી આપું તો તું શું હોડમાં મૂકીશ ? ’ પેલાએ કહ્યું ‘ જે છતે તે સામાને ઘરે બાય અને જે વસ્તુને હાથ લગાડે તે વસ્તુ મિતનારની ’ મંત્રીએ આ શરત કબૂલ કરી હવે પોતાને અક્ષવ આપનાર પર તેની શ્રદ્ધા પૂરેપૂરી બેસી ગઈ હતી ઉપરાંત રાજાને પોતાની બુદ્ધિચતિલા બતાવવાની પણ નેમ હતી, એટલે રાજાને સાક્ષીમાં શખીને કહ્યું કે

‘આ બીજ સાકરટેટીનાં છે. તે રેતી પર નાખીને તેના પર પાણી છાંટીશ કે વેલો કુટશે અને તેની સાકરટેટી તમને ખાવા મળશે.’ આ સાંભળી નાયબ મંત્રી હુચ્ચુ હાસ્ય કરવા લાગ્યો.

મંત્રીએ બીજ રેતી પર નાખ્યા અને પાણી રેડ્યું, પછી પરિણામની રાહ જોવા લાગ્યો. પરંતુ ઘોડી વાર થવા છતાં એ બીજમાં કંઈ ફેરફાર ન થયો. આ જોઈ મંત્રી હેખતાઈ ગયો. તેને સમજ ન પડી કે આમ શાથી થયું ? બધી અક્ષરો ફળી ને આમાં વાંધો કેમ આવ્યો ? તેણે પોતાની હાર કબૂલ કરી, પણ શરતનો અમલ કરતાં પહેલાં પંદર દિવસની મુદત માગી. નાયબમંત્રીને જિતનો મદ હતો, જૂની તે પોતે બહુ ઉદાર છે, એમ રાજાને દેખાડવા માગતો હતો, એટલે તેણે પંદર દિવસની મહેતલ કબૂલ કરી.

માછ મંત્રી ઘરે પાછો ન જતાં ઘડમજલ કરતો પેલા અક્ષર વેચનાર દુકાનદાર પાસે પહોંચ્યો અને બનેલી બધી હકીકત અક્ષરશઃ કહી સંભળાવી. દુકાનદારે કહ્યું કે ‘આમાં તમે એક સ્થળે ભૂલ ખાધી છે. બધી વાત સીને કહેવી જોઈતી ન હતી. જો તમે એને વાત ન કરી હોત તો બધાં સારાં વાનાં થાત. મને લાગે છે કે તમારી સ્ત્રી અને નાયબમંત્રી મળેલાં છે અને તેમણે તમને ઉથલાવી પાડવા માટે છેતરપીંડી કરેલી છે. તમે આ બીજ ખારીકાઈથી જોશો તો ખબર પડશે કે તે શોકાયેલાં છે.’

પછી દુકાનદારે પોતાની યાચેનાં બીજ કાઢી ફરી પ્રયોગ કરી બતાવ્યો અને નવાં બીજ આપ્યાં તથા હવે શું

કરવું ? એ બાબતમાં થોડી સલાહ પણ આપી. આથી માણ મંત્રી સંતોષ પામ્યો અને પોતાને ગામ પાછો ફર્યો. પણ તે ઘરે ન જતાં સીધો ગજદરબારમાં ગયો અને હવે પોતાની શરત પાળવા તયાર છે, માટે તમે નાયબમંત્રીને સાથે લઈ ઘરે પધારો એમ જણાવી પોતાના ઘરે ગયો.

મંત્રીનું ઘર જૂની બાંધણીનું હતું. ઉપર મેડે ચડવા માટે એક નીસરણી મૂકવી પડતી હતી તેણે એ નીસરણી મારફત પત્નીને ઉપર મોકલી અને લોચતળિયેથી હરેક ચીજ ઉપર ચડાવી દીધી પછી પત્નીને પણ ઉપર જ રહેવા દીધી, તે એમ કહીને કે તું ઉપર હોય તો ભેઈતું કરતું નીચે આપી શકે અને નીસરણી બાબુએ મૂકી દીધી.

થોડી વાર પછી રાજા પેલા નાયબમંત્રીને લઈ મંત્રીનાં ઘરે આવ્યા મંત્રીએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હવે નાયબ મંત્રી ચારે બાજુ નજર કરીને જુએ છે, પણ જે ચીજ પર પોતાને હાથ મૂકવો છે, તે નજરે પડતી નથી આ વખતે મંત્રીની પત્નીએ શરમ છોડીને કહ્યું કે ‘હું ઉપર બેઠી છું,’ એટલે નાયબ મંત્રીએ તેનાં માથે હાથ મૂકવાના વિચારથી ઉપર ચડવાનો નિર્ણય કર્યો અને ત્યાં પડેલી નીસરણી ઉપાડી દાદર પર ગોઠવી એ જ વખતે મંત્રીએ કહ્યું કે ‘બસ, આપણી શરત પૂરી થાય છે તમે આ નીસરણીને હાથ લગાડ્યો છે, એટલે એ નીમરણી તમારી છે’ ત્યારે જ નાયબ મંત્રીને લાન આવ્યું કે પોતે ગણીર ભૂલ ખાધી છે. પણ હવે બીજો ઉપાય ન હતો.

આ વખતે મંત્રીએ કહ્યું કે ‘મહારાજ ! આ બધી વસ્તુ તો પતી, પણ મારે તમને ટેટીવાળો ચમત્કાર બતાવનાનો છે.’ એમ કહી પોતાની પાસેનાં બીજ કાઢ્યાં અને રેતી પર નાખી, પાણી છાંટ્યું કે તરત તેમાંથી વેલો કુટ્યો અને સાકરટેટી તૈયાર થઈ ગઈ. એ રાજાને ચખાડી તો અમૃત જેવી મીઠી લાગી. તે ખૂબ ખુશ થઈ ગયો. તેણે મંત્રીને પૂછ્યું કે ‘તે આ બીજમાં આવી શક્તિ છે, તો પ્રથમ આમ કેમ થયું ?’ મંત્રીએ કહ્યું કે ‘આ નાયબ મંત્રીની દગલબાજીથી એ બીજ રાતોરાત શેકાઈ ગયાં હતાં.’ આ ઉત્તરથી રાજા સમજી ગયો કે નાયબ મંત્રીએ નીસરણી પર હાથ મૂક્યો તે નીસરણી લેવા માટે નહિ, પણ નીસરણી પરથી ઉપર ચઢીને મંત્રીની સ્ત્રી પર હાથ મૂકવા માટે જ મૂક્યો હતો, તેથી આ મંત્રી ખરાબ ચાલનો છે અને મારા સાચા મંત્રીને ખોટી રીતે હેરાન કરવા માગે છે. આથી રાજાને નાયબ મંત્રી પર ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો અને તેના ગળામાં પેટી નીસરણી બાંધી તેને આખા ગામમાં ફેરવ્યો. પછી તેને પદબ્રષ્ટ કરી દેશનિકાલની સજા કરી અને તેનું સ્થાન જૂના મંત્રીને આપ્યું. આ રીતે અફસલ મળવાથી પદબ્રષ્ટ મંત્રી ફરી પોતાનાં સ્થાને આવ્યો અને સુખી થયો. એટલે જ્ઞાનનું મહત્ત્વ કદી પણ ગ્રાહ્ય આંકવું નહિ.

જ્ઞાનના પ્રકાશ તથા બીજા શુભો વિષે જ્ઞાની મહારાજે જોયું હશે તો હવે પણ કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન નવમું આત્માનો ખજાનો

[ચાલુ]

મહાનુભાવો !

વ્યાખ્યાનના પ્રારંભે શ્રીઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અને છત્રીશર્મ અધ્યયન યાદ કરી લઈએ, કારણ કે તે ચાલી ગહેલા આત્માના વિષયનું ઉદ્દગમસ્થાન છે. લોકો નદી કરતાં નદીનાં મૂળને વધારે પવિત્ર માને છે અને તેથી જ નદીની પરક્રમા કરતાં કરતાં તેનાં મૂળ સુધી પહોંચે છે. દર વર્ષે હજારો લોકો હિમાલયનાં ગંગોત્રી-જમ્નાત્રી શિખરની યાત્રાએ જાય છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ગંગા અને જમના નદીનાં મૂળ ત્યાં માને છે.

ગઈ કાલે આત્માનો ખજાનો ખોલ્યો અને તેમાંનું ઝવે-રાત તમાસવા માંડ્યું, ત્યાં જ્ઞાન-દર્શન આપણી નજરે ચડ્યાં. તેમા પણ જ્ઞાને આપણું ધ્યાન વિશેષ ખેંચ્યું. આજે આ જ્ઞાન વિષે જ તમને કંઈક વધુ કહેવું છે.

જ્ઞાન એ આત્મદ્રવ્યની વિશેષતા છે. તે તમને કોઈ જડ પદાર્થમાં મળશે નહિ. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાલ અને પુદ્ગલાસ્તિકાય એ પાંચ જડ છે. તે કોઈમાં જ્ઞાન હોત નથી.

આત્મા જ્ઞાન વડે પદાર્થને જાણે છે અને જુએ છે, તેના પર શ્રદ્ધા કરે છે તથા હેય-ઉપાદેયનો વિવેક કરી ચારિત્રમાર્ગમાં આગળ વધવાને શક્તિમાન થાય છે. એટલે જ્ઞાન એ ધાર્મિક પ્રગતિનું મૂળ છે, આધ્યાત્મિક વિકાસનો પાયો છે અને સિદ્ધિસોપાન ચરવાની નીસરણી છે. ‘પદમં નાણં તઓ દયા’ ‘નાણકિરિયાહિ મોક્ષો’ ‘સમ્યગ્ જ્ઞાનત્રિયાધ્યાં મોક્ષઃ’ વગેરે સૂત્રો બિનપ્રવચનમાં પ્રચલિત છે તેનો અર્થ એ છે કે દયા, સંયમ અથવા કોઈ પણ પ્રકારની ધાર્મિક ક્રિયા કરવી હોય તો પ્રથમ જ્ઞાન જોઈએ. જ્ઞાન ન હોય તો એ ક્રિયાઓ બરાબર થઈ શકે નહિ, પોતાનું ખરું કંઈ આપી શકે નહિ.

જીવોની દયા પાળવી, એવું શુરુમુખેથી સાંભળ્યું, પણ જીવ કેને કહેવાય ? અજીવ કેને કહેવાય ? જીવનું લક્ષણ શું ? જીવના પ્રકારો કેટલા ? એ જાણવામા ન આવે તો જીવની દયા શી રીતે પળાય ? તે જ રીતે સંયમ તથા બીજી બધી ક્રિયાઓમા સમજી લેવાનું

સંધારાપોરિસીમા એક ગાથા આવે છે .

एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ ।

सेसा मे बहिरा माघा, सव्वे संजोगल्लखणा ॥

આ ગાથાનો અર્થ બરાબર સમજવા જેવો છે. આત્માનું અનુશાસન કેમ કરવું—આત્માને ઠેકાણે શી રીતે રાખવો ? એ સબંધમા આ ગાથા કહેવાયેલી છે ત્યાં પ્રથમ એમ ચિતવવાનું છે કે ‘एगो हं नत्थि मे कोइ’ હું આ

જગતમા એકલો છું. મારું કોઈ નથી. 'નાહમન્નસ્સ કસસદ્ધ' તેમ હું પણ કોઈ નો નથી.' જેનાં સગાવહાલાં મરી પરવાર્યા છે, તેઓ પણ દીન બનીને—રાંક બનીને આવેો વિચાર કરે છે, પણ અહીં એવી દીનતાથી આ વિચાર કરવાનો નથી.' અહીં તો આત્માની સાચી પરિસ્થિતિ સમજીને આ વિચાર કરવાનો છે. તેથી જ કહ્યું છે કે 'एवं अर्दीणमणसा जप्पाणमणुसासई—आ रीते अदीन मनथी आत्मानुं अनु-शासन करे.'

પછી જે વિચારવાનું છે, તે આ ગાથામાં કહ્યું છે. 'एगो मे सासजो जप्पा—એક મારો આત્મા જ શાશ્વત છે આ આત્મા કેવો છે? 'ज्ञानदसनसंजुओ—જ્ઞાન અને દર્શનથી યુક્ત.' જ્ઞાન અને દર્શન એ આત્માના સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે તે કોઈ કાળે છૂટા પડતા નથી. મારે જ આત્માને જ્ઞાનદર્શનયુક્ત કહ્યો અહીં કોઈને એવો પણ પ્રશ્ન થાય કે 'આત્મા જે અદેલો જ છે તો માતા, પિતા, ભાઈ, ભગિની, પત્ની, પરિવાર, સગાવહાલાં, સંબંધીઓ, મિત્રો વગેરે શું છે? શું તે પોતાના નથી?' તો ત્યાં એમ સમજવાનું કે 'સેસા મે वहिरा मावा, सब्बे संजोगटकरण—જ્ઞાન અને દર્શન સિવાયના બધા ભાવો બહિર્ભાવો છે, કારણ કે તે જન્મના સંયોગથી પ્રાપ્ત થયેલા છે, એટલે આ જન્મ પૂરતા જ છે, પણ બીજા જન્મ વખતે સાથે આવવાના નથી.' જેમને તમે 'માગ' 'મારા' કરો છો અને જેમને પાળવા, પોષવા તથા રાજી રાખવા માટે ન કરવાનાં કામો કરવાની હદે પહોંચી બસો છો, તે તમને બે ડગલાં વળા-

વીને જ પાછા ફરે છે, પણ તેમાંનું કોઈ સાથે આવતું નથી. ત્યારે ધનમાલ શું સાથે આવે છે ? ઘરેણાંનાં દાઢા, નોટનાં પાંડલો અને આલીશાન ઈમારતો બધુંયે અહીં જ પડ્યું રહે છે. આત્મા આ વસ્તુઓના મોહથી દુઃખી થાય છે અને દુર્ગતિમાં જાય છે, એટલે આ બધા સંયોગો આત્માને દુઃખ-દાયી હોવાથી ત્યાજ્ય છે.

આત્મા અકેલો આવ્યો અને એકલો જવાનો એમાં કંઈ ફેર નથી.

આત્માની જ્ઞાનશક્તિ ઘણી મોટી છે. લોકો અભુજોબ અને અભુશસ્ત્રોની વાત સાંભળીને ચકિત થઈ જાય છે, પણ એ શોધ્યાં કેણું ? જ્ઞાને કે બીજા કોઈ એ ? અલખત, આવાં જ્ઞાનને આપણે અજ્ઞાન કહીએ છીએ, કારણ કે તે મિથ્યાત્વથી યુક્ત છે, પણ એ એક પ્રકારનું જ્ઞાન તો છે જ.

અભુશક્તિમાં પુદ્ગલના અણુનું સ્ફોટન કરવાની ગજબ શક્તિ મનાય છે, પણ આત્મા જ્ઞાનશક્તિ વડે કેટલા વર્ષમાં સંચિત થયેલાં કર્મના ક્ષણમાત્રમાં ભુક્ષા ઉઘડી દે છે. કહ્યું છે કે—

જ્ઞાની સાસોસાસમે, કરે કર્મનો ખેડ;
પૂર્વ કોડી વરસાં લગે, અજ્ઞાને કરે તેડ.

‘ અજ્ઞાની જે કર્મનો ક્ષય કોટા વર્ષના પરિશ્રમે કરી શકે છે, તે કર્મનો ક્ષય જ્ઞાની માત્ર શ્વાસોચ્છવાસ જેટલા સમયમાં કરી નાખે છે. ’

આને કોઈ અતિશયોક્તિ ન માનતા. અતિશયોક્તિ

કવિઓ કરે, પણ જૈન મહર્ષિઓ ન કરે. તેઓ તો જોવું હોય તેવું જ કહે. પરંતુ તમારી બુદ્ધિ દાખલા અને દલીલોથી ટેવાયેલી છે, એટલે દરેક બાબતમાં દાખલા-દલીલની ઈચ્છા રાખો છો. અમે પણ તમારી બુદ્ધિને સંતોષવા પૂરતા પ્રમાણમાં દાખલા-દલીલો આપીએ છીએ. આ વિષયમાં તમારાં મનનું સમાધાન એક દૃષ્ટાંતથી કરીશું.

ઈલાપુત્રનું દૃષ્ટાંત

ધનદત્ત શેઠ ખંધી વાતે સુખી હતા, પણ તેમને એકે પુત્ર ન હતો. લોકો પુત્ર માટે શું નથી કરતા ? અનેક જોશીઓને પૂછે છે, ભગતજીવાને મળે છે તથા દેવદેવીઓની બાધા-આખડીઓ રાખે છે. આ પ્રમાણે ધનદત્ત શેઠે ઘણી બાધા આખડીઓ રાખ્યા પછી ઈલાદેવીની કૃપાથી તેમને એક પુત્ર થયો, એટલે તેનું નામ ઈલાપુત્ર રાખ્યું.

એકનો એક પુત્ર અને શ્રીમંત ઘર, એટલે તેના લાડકોડમાં શી મણા રહે ? ‘ દિન દોગુના રાત ચોગુના ’ એ રીતે ઉછરીને તે મોટો થયો અને અનુક્રમે યુવાવસ્થા પામ્યો. આ અવસ્થામાં મનુષ્યને વિષયાભિલાષ જાગે છે અને પૂર્વ મંસ્કારોનું બળ પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોય તો તેના હાથે કેટલાક અનર્થ થાય છે. ઈલાપુત્રનું પણ તેમજ બન્યું.

એક વાર નટ લોકો રમવા આવ્યા. તેમની એક યુવાન પુત્રીને જોઈને ઈલાપુત્ર મોહિત થયો. ‘ જો પરણું તો આ નટપુત્રીને જ પરણું ’ એવી મનમાં ગાંઠ વાળી. પછી તે આમતો-દૂમતો મતો એક તૂટેલી ખાટ પર સૂઈ રહ્યો.

માતાપિતાએ તેને ઘણું મનાવ્યો, ત્યારે બોલ્યો કે ‘આજે આપણાં મકાનની નીચે જે નટ લોકો નાચતા હતા, તેમની પુત્રી મને પરણાવો તો હા, નહિ તો ના.’

પિતાએ કહ્યું ‘આપણે ત્યાં સુંદર કન્યાની ક્યાં ખોટ છે કે તું આ નટપુત્રીને પરણવાની ઈચ્છા રાખે છે?’ પણ ઈલાપુત્ર સમજ્યો નહિ. આખરે ધનદત્ત શેઠે નટલોકોને બોલાવીને કહ્યું કે ‘તમારે લેવું હોય તેટલું ધન લો, પણ તમારી પુત્રી મારા પુત્રને પરણાવો.’ નટલોકોએ કહ્યું ‘શેઠ! અમે અમારી પુત્રીને વેચવા ઈચ્છતા નથી. પરંતુ તમારે પુત્ર જો અમારી સાથે રહે અને અમારી બધી વિદ્યાઓ શીખી કાઢે રાજને રીઝવે અને તેની પાસેથી મોટું ઇનામ મેળવે તો તેને અમારી પુત્રી પરણાવીએ.’

આ શરતને નામોશીભરેલી ગણી ધનદત્ત શેઠે તેને સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો, પણ ઈલાપુત્રનું મન નટડીમાં ચોંટ્યું હતું, જોટલે તેણે એ શરત સ્વીકારી લીધી અને માતાપિતા તથા ધનવૈભવનો ત્યાગ કરી નટની સાથે ચાલી નીકળ્યો. મોહથી મનુષ્યનાં મનમાં કેવી બ્યાકુલતા પેદા થાય છે, તેનો આ નમૂનો છે.

નટોની સાથે રહેતાં ઈલાપુત્ર તેમની બધી વિદ્યાઓ શીખી ગયો અને રાજને રીઝવવાના ઇરાદાથી તે બેનાતટ નગરે આવ્યો ત્યાં રાજની રજા લઈ રાજમહેલની પાસેના ચોકમાં ખેલ કરવા લાગ્યો. આજે સર્કસના ખેલ જોઈ લોકો મહોમાં આંગળી નાખે છે, પણ આપણા નટલોકોના ખેલો

તેના કરતાં ઘણા ચડિયાતા હતા. વાંમ પર વાંમ બાધે અને તેના પર પણ વાંસ બાંધે, પછી માથે સાત બેડાની હેલ લઈ તેના પર ચડી જાય. તેમાં ન તેનો પગ લથટે કે ન એકે બેડું ફૂટે. તેજ રીતે હાથમાં છગ, જમૈયા કે તલવાર લે અને વાંમ પર ચડી તેના અનેક પ્રકારના ખેલો કરી બતાવે. ઇલાપુત્રે પણ આવા અદ્ભુત ખેલો કરવા માંડ્યા. રાજા અને રાણી આ ખેલો જોવા માટે ઝરૂખે આવીને બેઠાં અને લોકો ચોકમાં ટોળે મળ્યા.

ચોથી વાર વાંસ પર ચડ્યો અને પોતાની વિધાનું પાણી
ઘતાવવા લાગ્યો. પણ જેણે પહેલેથી જ મનમાં ગાંઠ વાળી
હોય તે શેનો રીઝે ?

લોકો વિચાર કરે છે કે આવા અદ્ભુત ખેલ છતાં
રાજા કેમ રીઝતો નથી ? જરૂર દાળમાં કંઈક કાળું છે. રાણીને
પણ રાજાનું આ વલણ હોડા વિચારમાં મૂકી દે છે અને રજો
રાજાની દાનત પેલી નટપુત્રી પર પડી હોય એવી શંકા તેનાં
મનમાં પેદા કરે છે.

છેવટે ઇલાપુત્ર પાંચમી વાર વાંસ પર ચડ્યો અને
જીવ સટોસટનો ખેલ કરવા લાગ્યો. ત્યાં તેની નજર બાલુની
હવેલીમાં ગઈ. ત્યાં એક અત્યંત રૂપવતી નવયૌવના સ્ત્રી હાથમાં
મોઢકનો થાળ લઈને બેઠી છે અને મુનિરાજને તે અહણ
કરવા વિનંતિ કરી રહી છે, પણ મુનિરાજ મોઢક લેતા નથી
કે આખી જાણી કરીને પેલી સ્ત્રી સામું જોતા પણ નથી.

જ્ઞાન થવામાં પણ કંઈક નિમિત્ત જોઈએ, તે ઇલાપુત્રને
મળી ગયું. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે ‘ પોતે યુવાન છે, સામે
રૂપવતી સ્ત્રી છે અને એકાંતનો યોગ છે, છતાં તેમનું સ્વાર્થ
કેરકતું નથી અને હું એક નટડીના પ્રેમમાં પાગલ બનીને
ઠેર ઠેર ભટકી રહ્યો છું. ધિક્કાર હો મારી જાતને ! ક્રીટકાર
હો મારી આ મોહાધ દશાને ! હું આ જુઝદીલ રાજાને
રીઝવવા મારી જીંદગીને હોડમા મૂકી રહ્યો છું, એ પણ
મૂર્ખતાની પરાકાષ્ટા છે. હું ઘણું ભૂલ્યો, પણ હવે મારી બાજુ
સુધારી લઈશ. ’

ઇલાપુત્રને ભોગની નિ સારતા સમજાઈ અને આત્મા પ્રત્યેનું કર્તવ્ય યાદ આવ્યું. આનું નામ જ ખરું જ્ઞાન. એ જ્ઞાનનો ઝગહળાટ જેમ વધતો ગયો, તેમ તેનો કર્મરાશિ નાશ પામવા માંડ્યો હજી તે વાંસ પરજ છે, લોકો તેને ખેલ કરતો જોઈ રહ્યા છે, એવામા રગ બદલાઈ ગયો. કોડો વર્ષથી ઉપાર્જિત કરેલાં કર્મો નાશ પામ્યાં અને તેને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેજ ક્ષણે ચમત્કાર ખડો થયો, વાંસ મટીને મિંહાસન બની ગયો અને ઇલાપુત્ર કેવળી તેના પર બિરાજેલા સહુના જોવામાં આવ્યા દેવોએ ત્ય જ્ઞાનમહોત્સવ કરવા માંડ્યો.

આ જોઈ રાણી વિચાર કરવા લાગી કે ‘આટઆટલી રૂપાળી રાણીઓ અંત પુરમાં હોવા છતાં રાજનું મન એક નટપુત્રીમા ગયું, માટે આ મંમાર જ અસાર છે.’ આ રીતે તેના હૃદયમાં જ્ઞાનની લ્યોતિ પ્રકટી અને તે પ્રતિક્ષણે વધવા લાગી, એટલે તેના ધાર્તીકર્મોનો પણ નાશ થયો અને તે કેવલજ્ઞાન પામી

આ દૃશ્ય જોતાં રાજનું હૃદય પણ પલટાયું અને તેને પોતાની અધમતા માટે તિરસ્કાર છૂટ્યો. તેની આંખમાંથી પશ્ચાત્તાપનાં આસુ ટપ ટપ ટપકવા લાગ્યાં. તેને પણ આ મંમાર અસાર ભાસ્યો અને તેમાંથી આત્માને ઉગાડી લેવાની ભાવના પ્રકટી. આ ભાવનાના પ્રતાપે તે પણ થોડી ક્ષણોમાં ધાર્તી કર્મોનો નાશ કરી કેવલજ્ઞાની બન્યો.

આ જાનુ નટડી વિચાર કરે છે કે ‘હું જ બધા

અનર્થનું મૂળ છે. મારાં રૂપે જ આ ઇલાપુત્રને ઘેલો કર્યો. અને રાજાની દાનત બગડી, માટે ધિક્કાર હો આ રૂપને ! હવે મારે આ નટવિદ્યાથી પણ સર્થું ! હું સાધુતાના માર્ગે સંચરીશ અને મારું કેલ્યાણ કરીશ. ’ જ્ઞાતનો ઉદય અજ્ઞાતનો નાશ કરે છે, મોહનો પરાજય કરે છે, ઝોટલે નટડીનાં હૃદયમાં પણ ભારે પરિવર્તન થયું અને શુભ ભાવના ભાવતાં તે પણ દેવલજ્ઞાન પામી. પછી તે ચારે દેવળીઓએ જગતને ધમનેા બાધ આપી મહા ઉપકાર કર્યો.

તાર્પર્ય કે જે કર્મને અજ્ઞાની ફોડો વર્ષમાં ખપાવી શકતો નથી, તે જ્ઞાની માત્ર શ્વાસોચ્છવાસમાં ખપાવી દે છે અને દેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મુક્તિનો અધિકારી બને છે.

મતિજ્ઞાનના લેદો

મતિજ્ઞાન ચાર પગથિયે થાય છે, એટલે તેના મુખ્ય લેદો ચાર છે : ૧ અવગ્રહ, ૨ ઈહા, ૩ અપાય અને ૪ ધારણા.

અર્થને એટલે જાણવા ચોખ્ખ પદાર્થને ગ્રહણ કરવો તે અવગ્રહ. તેમાં પ્રથમ વ્યંજન (પૌદ્ગલિક સામગ્રી) ગ્રહણ કરાય છે અને પછી ‘કંઈક’ એવો અવ્યક્ત બોધ થાય છે, એટલે અવગ્રહના પછી વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ એવા બે પ્રકારો છે. ચક્ષુ અને મનનો વ્યંજનાવગ્રહ થતો નથી, કારણ કે તે અપ્રાપ્તકારી છે. અપ્રાપ્તકારી એટલે વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ તેનો બોધ કરનાર. ચક્ષુ દૂર રહેલા વૃક્ષ, પર્વત તથા ચંદ્રમૂર્યાદિને જોઈ શકે છે અને મન અહીં બેહું દૂરસુદૂરના વિચારો કરી શકે છે

‘આ શું હશે ?’ એવો વિચાર તે ઈહા. ‘આ અમુક વસ્તુ છે’ એવો નિર્ણય તે અપાય, અને તેનું અવધારણુ કરવું એટલે યાદ રાખવું તે ધારણા.

તમને એમ થશે કે આપણે તો ઘોડાને જોતાં જ આ ઘોડો છે, એમ જાણી જઈએ છીએ. તેમાં આ ચાર પગથિયા ઝી રીતે મંડાતાં હશે ? પણ એ અવશ્ય મડાય છે. ચિરપરિચિત વસ્તુમાં આપણો ઉપયોગ ઘણો ઝડપી હોવાથી બધાં પગથિયાનો ખ્યાલ આવતો નથી, પણ કોઈ અજાણી વસ્તુ જોઈએ, ત્યારે એ ખ્યાલ બરાબર આવે છે. માનો કે

સાંજ વેળાએ તમે એક ખેતરમાં થઈને પસાર થઈ રહ્યા છો. ત્યાં દૂર કંઈક દેખાય છે, એટલે તમે ધરાધર નજર માંડો છો અને વિચાર કરો છો કે ‘આ શું હશે? શું એ કોઈ આડનું કુંડું હશે કે મનુષ્ય?’ પછી તમે એવો વિચાર કરો છો કે ‘માણસ હોય તો કંઈક હલનચલન થાય, વળી તેનો ઉપરનો ભાગ નીચેના ભાગ કરતાં પ્રમાણમાં નાનો હોય, ત્યારે આ તો તદ્દન સ્થિર જણાય છે અને તેનો ઉપરનો ભાગ નીચેના ભાગ કરતાં પ્રમાણમાં કંઈક મોટો લાગે છે, માટે તે આડનું કુંડું જ છે.’ પછી તમે યાદ રાખી લો છો કે ‘મેં આડનું કુંડું જ જોયું.’ આ રીતે તમને અવગ્રહ, ઇહા, અપાય અને ધારણા એ ચારે પગથિયાં અહીં સ્પષ્ટ સમજાય છે.

એ પ્રકારના અવગ્રહ, ઇહા, અપાય અને ધારણા એ પાંચને પાંચ ઇદ્રિયો અને છઠ્ઠાં મનથી ગુણીએ તો ૩૦ ની સંખ્યા આવે, પણ તેમાં ચક્ષુ અને મનનો વ્યંજનાવગ્રહ હોતો નથી, એટલે મતિજ્ઞાનના કુલ ૨૮ ભેદો ગણાય છે. આ ભેદો જ્ઞાનપ્રાપ્તિના ક્રમને અનુલક્ષીને માનવામાં આવ્યા છે, પરંતુ મતિ એટલે બુદ્ધિના પ્રકારો જોઈએ તો ચાર છે : ૧ ઔત્પત્તિકી, ૨ વૈનેચિકી, ૩ કાર્મિકી અને ૪ પારિણામિકી. જે બુદ્ધિ સૂત્ર, શુરુ કે વડીલની મદદ વિના જન્માંતરીય સંસ્કારોની ક્ષયોપશયની તીવ્રતાને લીધે વસ્તુના ચતુર્થ મર્મને પકડી શકે છે અને તેના ચોખ્ખા ઉપાયો ચોણ શકે છે તે ઔત્પત્તિકી. જે બુદ્ધિ શુરુ અને શાસ્ત્રનો વિનય કરવાથી પ્રગટે છે તે વૈનેચિકી. જે બુદ્ધિ કર્મ એટલે પારંવારના

નહિ. આખરે એક વૃદ્ધ સૈનિકે કહ્યું કે ‘ગધેડાઓને છૂટા મૂકો. તે ભૂમિ સૂઘતાં જે સ્થળે પહોંચશે, ત્યાંથી પાણી મળી આવશે.’ સૈન્યમાં ભાર ઉચકવા માટે કેટલાંક ગધેડાં પણ રાખવામાં આવ્યાં હતાં, તેને રાજ્યએ છૂટા મૂકી દેવાનો હુકમ કર્યો. આ ગધેડાં ભૂમિ સૂઘતાં સૂઘતાં એવા સ્થળે પહોંચ્યા કે ત્યાં પાણીથી ભરેલું એક તળાવ હતું. એ તળાવનું પાણી પીને રાજ્યે તથા સૈન્યે પોતાના પ્રાણ બચાવ્યા. અહીં વૃદ્ધ સૈનિકની બુદ્ધિને વૈનયિકી જાણવી, કારણ કે તેણે આ બુદ્ધિ વડીલોનો વિનય કરીને મેળવી હતી.

કામિંકી બુદ્ધિ

ઘણી ચલાવવી અને લોકોને તેલ આપવું, એ ધાંચીનો ધંધો ધાંચણ રાજ થકે ખેસતી અને લોકોને જોઈતું તેલ આપતી એમ કરતાં તેને જોઈતું તેલ આપવાનો ખૂબ મહાવરો પડી ગયો.

એકવાર કંઈ કામે તે મેડી ઉપર ગઈ અને નીચે ઘરાકો આવી પહોંચ્યા. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે ‘આ ઘનાકીટાણે ધાંચણ કયાં ગઈ? અમારે કયાં સુધી રોકાવું?’ ધાંચણે ઉપર રહ્યા આ શબ્દો સાંભળ્યા, એટલે તે જોલી કે ‘જેને તેલ લેવું હોય તે આ ખારી નીચે આવો. જેને જેટલું જોઈશે તેટલું આપીશ’ એટલે તેલ લેનારા ખારી નીચે જોડવાઈ ગયા.

પહેલાંએ કહ્યું : ‘એક શેર.’ એટલે ધાંચણે ઉપરથી તેલની ધાર કરી. તેનાથી વાસણમાં જગજગ એક શેર તેલ પડ્યું. ન આજી કે ન વધારે. વળી તેણે ધાર એવી કરી

કે તેનું એક ટીપુ પણ બહાર પડ્યું નહિ. આ રીતે જે ઘરાકે જેટલું તેલ માગ્યું, તેટલું તેણે બરાબર આપ્યું. આ તેની કાર્મિકી બુદ્ધિ બલુવી.

પારિણામિકી બુદ્ધિ

રાજાને ત્યાં નાનામોટા અનેક સેવકો હોય છે. તેમાંથી એક વાર તરુણ સેવકોએ રાજાને કહ્યું કે ‘ મહારાજ ! સફેદ વાળવાળા અને છાંયે શરીરવાળા વૃદ્ધોને નોકરીમાં ન રાખતાં જે તરુણ હોય તેને જ નોકરીમાં રાખો, જેથી આપને મહેલ શોભશે. ’

રાજા કદેલ હતો, અર્થાત્ પારિણામિકી બુદ્ધિવાળો હતો. તેણે કહ્યું : ‘ હું તમારી વાત ધ્યાનમાં રાખીશ. ’

આ વાતને થોડા દિવસ વીતી ગયા પછી રાજાએ તરુણ સેવકોને લેગા કરીને પૂછ્યું કે ‘ મને લાત મારનારને શું શિક્ષા કરવી જોઈએ ? ’ તરુણ સેવકોએ તરત જવાબ આપ્યો કે ‘ એને ગૂંજીની શિક્ષા કરવી જોઈએ. ’ પછી રાજાએ વૃદ્ધ સેવકોને લેગા કરીને એજ સવાલ પૂછ્યો, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે ‘ અમને થોડો સમય આપો. વિચારીને ઉત્તર આપીશું. ’

અધા વૃદ્ધ સેવકો લેગા થઈને વિચાર કરવા લાગ્યા કે ‘ રાજાને લાત કેળુ મારી શકે ? કાં તો રાણી કે કાં તો તેમના બાળકુંવર. માટે તેનો તો સત્કાર કરવો જોઈએ. ’

અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થાય છે તે કાર્મિકી અને જે બુદ્ધિ અનુ-
લવથી પાકટ થયેલી હોય છે તે પારિણામિકી.

બુદ્ધિના આ ચારે પ્રકારોનું સ્વરૂપ તેનાં દૃષ્ટાંતોથી
ખ્યાલમાં આવી જશે.

ઔત્પત્તિકી બુદ્ધિ

ગામડાનો એક ખેડૂત કાકડીનું ગાડું ભરીને નજીકનાં
શહેરમાં વેચવા ગયો. ત્યાં એક ચાલાક માણસે આવીને કહ્યું
કે ‘જો કોઈ માણસ આ ગાડાની બધી કાકડીઓ ખાઈ જાય
તો તેને શું આપે ?’ આ તે કંઈ બનતું હશે ? એમ માનીને
પેલા ખેડૂતે કહ્યું કે ‘જો કોઈ એમ કહે તો તેને આ
નગરના દરવાજામાંથી બહાર નીકળી શકે નહિ એવો
લાડું આપું.’

ચાલાક માણસે એ શરતનો સ્વીકાર કર્યો અને તેનાં
ગાડામાં ભરેલી બધી કાકડીઓ જરા જરા ચાખી લીધી.
પછી તે ખેડૂત એ કાકડીઓને વેચવા લાગ્યો, ત્યારે લોકોએ
કહ્યું કે ‘આ બધી કાકડીઓ ખાધેલી છે.’ પેલા ચાલાકે આ
શબ્દો પકડી લીધા અને ખેડૂતને જણાવ્યું કે ‘મારી શરત મેં
પૂરી કરી છે, માટે તારી શરત તું પૂરી કર.’

ખેડૂતે તો માનેલું કે આવો લાડું આપવાનો વખત જ
આવવાનો નથી, એટલે તે સંબંધી તેણે કંઈ વિચાર કરેલો નહિ,
પણ હવે તે ગભરાયો અને પેલાને શરતમાંથી મુક્ત કરવા માટે
પચીસ રૂપિયા આપવા લાગ્યો. પરંતુ પેલાએ તેનો સ્વીકાર
કર્યો નહિ. ખેડૂતે તેને પચીસને બદલે પચાસ રૂપિયા આપ-

વાની વાત કરી, એ રૂપિયા આપવાની વાત કરી, પણ પેલો માન્યો નહિ. છેવટે ખેડૂતે વિચાર કર્યો કે ‘આ ધૂર્ત મને છેડવાનો નથી. માટે કેઈ બુદ્ધિશાળીને શોધી લાઉં અને આનો ઉપાય પૂઠું.’ પછી તે એક બુદ્ધિશાળી માણસ પામે ગયો કે જે તેની ઔત્પત્તિક બુદ્ધિ માટે પંકાતો હતો. તે બુદ્ધિમાને ખેડૂતની ઘમી વાત સાંભળીને કહ્યું કે ‘આમાં ગભરાય છે શું ? આ તો બહુ સહેલી વાત છે. તું એ માણસને એવો લાડુ આપી શકીશ કે જે નગરના દરવાજામાંથી બહાર નીકળી શકે નહિ.’ પછી તેણે શું કર્યું તે જણાવ્યું.

હવે તે ગામડીઆ કંદોઈની દુકાનેથી મૂઠીમાં સમાય તેવો એક લાડુ લઈને પેલા ધૂર્ત તથા નગરલોકો સાથે શહેરના દરવાજે ગયો અને તે લાડુને દરવાજા વચ્ચે મૂકીને કહેવા લાગ્યો કે ‘હે લાડુ ! તું નગરના દરવાજામાંથી બહાર નીકળ.’ પણ લાડુ નગરના દરવાજામાંથી બહાર નીકળી શક્યો નહિ. એટલે તેણે એ લાડુ ધૂર્તને આપતાં જણાવ્યું કે ‘આ લાડુ એવો છે કે જે નગરના દરવાજામાંથી બહાર નીકળી શકે એવો નથી.’

પેલો શું બોલે ? શેરને માથે સવાશેર બરાબર મળી ગયો હતો.

વૈનયિકી બુદ્ધિ

એક રાજા સૈન્ય લઈને વિજયયાત્રા કરવા નીકળ્યો. તે દંડમજલ કરતો એક જંગલમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાં બધા વૃષાતુર ધઈને પાણીની શોધ કરવા લાગ્યા, પણ પાણી

થોડીવારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે ‘ મહારાજ ! આપને લાત મારનારનો મત્કાર કરવો બોધ્યો. ’

આશય પ્રમાણે જવાબ મળવાથી રાજા ખુશ થયો અને તેણે તરુણ સેવકને આ જવાબનો હવાલો આપીને કહ્યું કે ‘ હવે તમેજ કહો કે મારે તરુણ નોકરીને નોકરીમાં રાખવા કે કેમ ? ’

તરુણ સેવકે શું જવાબ આપે ? તેમણે મનથી રાજાની તથા વૃદ્ધોની કરેલ ખુદિની પ્રશંસા કરી

મતિજ્ઞાનનો વિષય અહીં પૂરો થાય છે. હવે શ્રુત જ્ઞાનના બેદો વિચારીએ.

શ્રુતજ્ઞાનના બેદો

શ્રુતજ્ઞાન કેને કહેવાય ? તે અમે ગઈ કાલે જણાવ્યું છે, જે જ્ઞાન પુસ્તક વાર્યાને, ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળીને કે શબ્દનાં નિમિત્તથી થાય તે શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે. આપણું જ્ઞાનનો બહુ મોટો ભાગ આ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે તેનું મહત્ત્વ ધણું છે. શાસ્ત્રકારોએ ચાર જ્ઞાનને મૂંગા કહ્યા અને શ્રુતને બોલતું કહ્યું, તે આજ કારણે કેવળી ભગવતો કેવળજ્ઞાનથી બહું બાણી શકે છે, પણ તેનું વ્યાખ્યાન તો શબ્દ દ્વારા જ કરે છે.

શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ બેદો માનવામાં આવ્યા છે તેનો તમને સામાન્ય પગ્ગિય કરાવી દઈએ. આ બેદો બાણુવાથી તમને શ્રુતજ્ઞાનને લગતી પરિભાષા બરાબર સમજાઈ જશે.

વિવિધ પ્રકારની લિપિઓ એટલે અક્ષરો વડે જે જ્ઞાન

થાય તે અક્ષરશ્રુત કહેવાય અને અક્ષરના ઉપયોગ વિના એટલે હાથપગના ઇસારાથી, ડોકું હલાવવાથી, ચપટી વગાડવાથી, ખેંખારો ખાવા વગેરેથી જે જ્ઞાન થાય તે અન-ક્ષરશ્રુત કહેવાય.

અસંસી જીવોનું જે શ્રુતજ્ઞાન તે અસંસીશ્રુત કહેવાય. એકેન્દ્રિયથી સંમૂર્ચિત પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો અસંસી છે અને બાકીના પચદ્રિય જીવો સંસી છે, એટલે મંસી જીવોનું જે શ્રુત જ્ઞાન તે સંસી શ્રુત કહેવાય.

સમ્યક્ત્વધારીનું રચેલું શ્રુત તે સમ્યક્શ્રુત કહેવાય અને મિથ્યાત્વીઓનું રચેલું શ્રુત તે મિથ્યાશ્રુત કહેવાય.

જે શ્રુતની આદિ હોય તે સાદિશ્રુત કહેવાય અને આદિ ન હોય તે અનાદિશ્રુત કહેવાય જે શ્રુતનો અંત હોય તે સપર્યવસિત શ્રુત કહેવાય અને અંત ન હોય તે અપર્યવસિત શ્રુત કહેવાય

સાદિ, અનાદિ, સપર્યવસિત અને અપર્યવસિત શ્રુતનો વિચાર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ કરવાનો છે એક વ્યક્તિની અપેક્ષાએ શ્રુતજ્ઞાન આદિ અને અતવાળું છે, એટલે તે સાદિ અને સપર્યવસિત છે અને અનેક વ્યક્તિની અપેક્ષાએ તે આદિ અને અતવાળું નથી, એટલે અનાદિ અપર્યવસિત છે ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ પાચ ભરત અને પાચ ચૈરાવતમા સાદિસપર્યવસિત શ્રુત છે અને મહાવિદેહમાં અનાદિઅપર્યવસિત શ્રુત છે કાલની અપેક્ષાએ ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીમાં સાદિસપર્યવસિત શ્રુત છે અને નોઉત્સ-

પિંછી-નોઅવસર્પિણી (મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં આવેા કાળ છે) માં અનાદિ અપર્યવસિતં શ્રુત છે. ભાવની અપેક્ષાએ ભવ્ય જીવેા માટે સાદિઅપર્યવસિતં શ્રુત છે, અભવ્ય જીવેા માટે અનાદિ અપર્યવસિતં શ્રુત છે.

જેમાં સરખા આલાપકો હોય તેવું દષ્ટિવાદ (ખારમા અંગ)નું શ્રુત તે ગમિકશ્રુત કહેવાય અને જેમાં સરખા આલાપકો નથી, તેવું દષ્ટિવાદ સિવાયનું બીજું શ્રુત તે અગમિકશ્રુત કહેવાય.

શ્રી ગૌતમ સ્વામી વગેરે ગણધર ભગવંતોએ રચેલું તે અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત કહેવાય અને શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામી વગેરે સ્થવિર ભગવંતોએ રચેલું તે અંગબાહ્યશ્રુત કહેવાય. દ્વાદશાંગી એ અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત છે અને ઉપાંગો, પચન્ના વગેરે અંગબાહ્ય શ્રુત છે.

શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન સાંભળવાથી મળે છે, તેને શ્રુત કહેવામાં આવે છે. આપણું શ્રુત સાગર જેટલું વિશાળ છે, એટલે તેને શ્રુતમાગરની ઉપમા અપાય છે. જ્ઞાનને ભગતો જે આઠ પ્રકારનો આચાર છે, તે આ શ્રુતજ્ઞાન અંગે સમજવાનો છે.

શ્રુત યોગ્ય કાલે ભણવું તે કાલ નામનો જ્ઞાનાચાર, શ્રુત ગુરુ અને શાસ્ત્રના વિનયપૂર્વક ગ્રહણ કરવું તે વિનય નામનો જ્ઞાનાચાર, શ્રુત ગુરુ અને શાસ્ત્ર પ્રત્યેના બહુમાન-પૂર્વક ગ્રહણ કરવું તે બહુમાન નામનો જ્ઞાનાચાર, શ્રુત ઉપધાન-પૂર્વક ગ્રહણ કરવું તે ઉપધાન નામનો જ્ઞાનાચાર. ઉપધાન તો

આજે ખૂબ થઈ રહ્યાં છે, એટલે તેનું સ્વરૂપ તમે બાળુતા જ હશે.

જ્ઞાન આપનાર ગુરુનું નામ, જાતિ વગેરે છુપાવવા નહિ તે અનિહનવતા નામનો જ્ઞાનાચાર, સૂત્રપાઠના અક્ષરો હોય તે પ્રમાણે જ ગ્રહણ કરવા તે વ્યંજન નામનો જ્ઞાનાચાર, સૂત્રપાઠનો અર્થ હોય તે પ્રમાણે જ ગ્રહણ કરવો તે અર્થ નામનો જ્ઞાનાચાર અને અક્ષરો તથા અર્થ ઉભય શુદ્ધ પ્રકારે ગ્રહણ કરવા તે તદુભય નામનો જ્ઞાનાચાર.

જેમ ટીપે ટીપે મરોવર ભરાય છે અને કાંકરે કાંકરે પાળ ગંધાય છે, તેમ થોડું થોડું શીખતાં ઘણું જ્ઞાન મળી શકે છે, તેથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ધ્યેષાવાળાએ રોજ થોડો શાસ્ત્રાભ્યાસ અવશ્ય કરવો. તમે સાબળ્યું હશે કે—

દેવપૂજા ગુરુપાસ્તિ સ્વાધ્યાયઃ સંયમસ્તપઃ ।

દાનં ચેતિ ગૃહસ્થાનાં, પદકર્માણિ દિને દિને ॥

ગૃહસ્થે છ કર્તવ્યો હમેશા કરવા લાયક છે. પહેલું દેવપૂજા, બીજું ગુરુની સેવા, ત્રીજું સ્વાધ્યાય એટલે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, ચોથું સંયમ, પાંચમું તપ અને છઠ્ઠું દાન. એટલે શાસ્ત્રાભ્યાસ એ માત્ર સાધુઓનું નહિ પણ તમારું જે નિત્ય કર્તવ્ય છે. તમે અધિકાર મુજબના ગ્રંથો વાંચી શકો છો.

અવધિજ્ઞાન વગેરેના ભેદો

અવધિ, મન.પર્યય અને કેવળ એ ત્રણે ઉચ્ચ કોટિનાં જ્ઞાનો છે. તે મનુષ્યોને સંયમ તથા તપના પ્રભાવે પ્રગટ

થાય છે. દેવો તથા નારકીના જીવોને અવધિજ્ઞાન લવપ્રત્યય એટલે તે લવનાં નિમિત્તથી સહજ હોય છે. અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે એટલે આત્મા દૂર સૂદૂર રહેલાં રૂપી દ્રવ્યોને જોઈ-જાણી શકે છે.

અવધિજ્ઞાનના મુખ્ય લેહો છ છે. અનુગામી એટલે અવધિજ્ઞાનવાળા પુરુષની સાથે જનારું. અનનુગામી એટલે સાથે નહિ જનારું. વર્ધમાન એટલે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામનારું અને હ્રીયમાન એટલે ઉત્તરોત્તર ઓછું થનારું. પ્રતિપાતી એટલે આવ્યા પછી ચાલ્યું જનારું અને અપ્રતિપાતી એટલે આવ્યા પછી કાયમ ગહેનારું.

આજના વિજ્ઞાને ક્ષેત્રવેદ્ય-સ વગેરે શક્તિઓને માન્ય રાખી છે, તે આ જ્ઞાનના પૂર્ણતા ઉપ છે

મનઃપર્યય જ્ઞાનના બે લેહો છે ઋણુમતિ અને વિપુલમતિ. તેમાં ઋણુમતિ મનોગત લાવોને આમાન્ય રૂપે જાણે છે અને વિપુલમતિ વિશેષ રીતે જાણે છે આજે જેને ટેલીપથી કહેવામાં આવે છે, તે આ જ્ઞાન હોવાની સાબીતી આપે છે.

કેવલજ્ઞાનમાં કોઈ લેહ નથી, એટલે તે એક છે આ રીતે મતિજ્ઞાનના ૨૮, અતજ્ઞાનના ૧૪, અવધિજ્ઞાનના ૬, મન પર્યયજ્ઞાનના ૨ અને કેવલજ્ઞાનનો ૧ મળી જ્ઞાનના કુલ ૫૧ લેહો થાય છે

આત્માના ખજાના વિષે હજી કેટલુંક કહેવાનું છે, તે જ્ઞાની મહાગજો જોયું હશે તો આગળ કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ૧૧મું આત્માનો ખજાનો

[ચાલુ]

મહાનુભાવો !

સાગર અમા વિશાળ જૈન શ્રુતમાં અનેક રત્નો પડેલાં છે, તેમાંનું એક મહારત્ન તે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર તેનાં અધ્યયને અધ્યયનમાથી પ્રજ્ઞાનો પવિત્ર પ્રકાશ જાગૃતિ છે અને તે મુમુક્ષુઓને મોક્ષસાધનાનું સુંદર માર્ગદર્શન કરાવે છે. છત્રીસમા અધ્યયનમા અલ્પ સંસારી આત્માનો વિષય આવ્યો, તે પરથી આપણે આત્મસ્વરૂપની જાંડી વિચારણા કરવા માડી તેમા ખીજ અનેક જાણતો ઉપરાંત આત્માની અમરતા જોઈ, અખંડતા જોઈ, સખ્યા તથા મૂલ્યનો પણ વિચાર કર્યો અને હવે તેના સમૃદ્ધ ખજાના તરફ વળ્યા છીએ હાલ તે ખજાનો તપાસવાનું કામ ચાલી રહેલું છે

આત્મા જેમ જ્ઞાનદર્શનથી મુક્ત છે, તેમ વીર્યથી પણ મુક્ત છે વૈદકની પરિભાષામા વીર્યનો અર્થ શુક્ર થાય છે, પણ અહીં તેનો અર્થ ક્રિયાશક્તિ સમજવાનો છે. આ ક્રિયા-શક્તિ વડે આત્મા કોઈ પણ ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિ કરવાને શક્તિમાન થાય છે. ખાવું, પીવું, સૂવું, ઉઠવું, બેસવું, ચાલવું,

દોડવું, વિચારો કરવા, વાતો કરવી, આનંદવિનોદ કરવો, લોગવિલાસ કરવો, ધર્મની આરાધના કરવી વગેરે ક્રિયાઓ આત્માની આ શક્તિને લીધે જ સંભવે છે જો આત્મામાં આ શક્તિ ન હોય તો આમાનું કંઈ પણ સંભવે નહિ

જડ વસ્તુઓમાં યત્રાદિના પ્રયોગથી ક્રિયાશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તે ક્રિયામાં અને આ ક્રિયામાં ઘણો મોટો તફાવત છે. યાત્રિક ક્રિયામાં મજ્જા (Instinct), વિચાર (Thought), લાગણી (Feeling) કે ઇચ્છા (Will) જેવું કંઈ હોતું નથી, માત્ર એકધાની ગતિ (Motion) હોય છે અને તે વેગ (Speed) પૂરો થતા અટકી પડે છે, જ્યારે આત્મા વડે થતી ક્રિયામાં મજ્જા, વિચાર, લાગણી કે ઇચ્છાનું તત્ત્વ હોય છે અને તેથી તેમાં વિવિધતા દેખાય છે x

કૂતગનું ગમકડું ચાવી દેવાથી ચાલે દોડે ખરું, પણ તે જીવત કુરકુરિયાની જેમ ઇચ્છાપૂર્વકની વિવિધ ગતિ કરી શકે નહિ જીવત કુરકુરિયાને ચાલતા આનંદ આવે તો તે પોતાની પુછડી પટપટાવે, કાન ઊંચાનીચા કરે કે જીભ બહાર કાઢે, પણ જડ ગમકડું તેવું કંઈ કરી શકે નહિ

મનુષ્ય, પશુ આદિ જીવંત પ્રાણીઓ ચાલીને કે દોડીને અમુક સ્થળે પહોંચી શકે છે, પણ જડ યત્રો પોતાની મેળે

" જો આત્માઓ હજી અવિસ્તૃત સ્થિતિમાં છે, તેમની ક્રિયાઓમાં વિચાર નહિ પણ સજ્ઞા મુખ્ય હોય છે આહાર, લય, મૈથુન અને પરિવ્રજ એ ચાર મુખ્ય સજ્ઞાઓ છે પ્રમાણરે જ્ઞ, પદ્મ અને સોમ સજ્ઞાઓનો પણ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે

ચાલીને કે ગતિમાન થઈને અમુક સ્થળે પહોંચી શકતા નથી. મોટર ચોતાની મેળે ચાલશે કે ગતિમાન થશે ખરી ? મોટરમાં પેટ્રોલ ભરીને તેને ચાલતી કરી હોય અને એક દિશામાં છોડી મૂકી હોય તો શું પરિણામ આવે ? મનુષ્ય, પશુ વગેરે જીવંત પ્રાણીઓ રસ્તામાં વળાંક આવતો હશે તો વળાંક લેશે, ખાડો આવતો હશે તો ફૂટી જશે અને સામેથી માલની ભરેલી ડાઇ લોરી આવતી હશે તો બાજુએ હડી જશે. પણ મોટર નહિ તો એ વળાંક લે, નહિ તો એ ખાડો ફૂટે કે નહિ તો એ બાજુએ હટે. એ તો ચાલી એટલે ચાલી. પછી ભલે થોડી જ વારમાં અકસ્માત થાય અને તેના ભુક્ષા ઉડી જાય. જો મોટર ચોતાની મેળે જ કોઇ સ્થળે પહોંચી શકતી હોત તો ક્રાઇવરની જરૂર રહેત નહિ, પણ દરેક મોટરને ક્રાઇવર જોઈએ છે, તે એમ બતાવે છે કે તે ચોતાની મેળે કોઇ પણ સ્થળે જઈ શકતી નથી. રેલ્વે, સ્ટીમર, સબમરીન, વિમાન વગેરે સર્વ યાંત્રિક વાહનોનું એમ જ સમજવું.

મનુષ્ય, પશુ વગેરે જીવંત પ્રાણીઓ અમુક સ્થળે જવું હોય તો રસ્તામાં થોભશે, આરામ કરશે, ખાશે-પીશે અને વળી ચોતાનો માર્ગ કાપશે, પણ યંત્રથી ગતિમાન થયેલ જડ પદાર્થ તેમ કરી શકશે નહિ. બંદુકમાંથી ગોળી છૂટી એટલે સીધી નિશાન તરફ જ જવાની. તે રસ્તામાં નહિ ક્યાંય થોભે કે નહિ ક્યાંય આરામ કરે.

યંત્રજાળથી ગતિ કરતું એક રોકેટ હમણું યંત્રની

સપાટી પર પહોંચ્યું કહેવાય છે. તે ત્યાં જઈને અથડાયું કે ઉતર્યું? જો તેમાં જીવંત ક્રિયાશક્તિ હોત તો તે રીત-સરતું ઉતરાણ કરત, પણ જો હતી જડ શક્તિ, એટલે અથડાયા સિવાય ખીંચું પરિણામ શું આવે? રાકેટમાં મનુષ્યોને મોકલવાના પ્રયત્નો થાય છે, તે એટલાજ માટે કે યંત્ર પર કાળૂ રહી શકે, તેની દિશા બદલવી હોય તો દિશા બદલી શકે અને ધાયું ઉતરાણ કરી શકે.”

આ રીતે જડની ક્રિયાશક્તિમાં અને આત્માની ક્રિયા-શક્તિમાં ઘણો મોટો તફાવત છે.

જો આત્મા શુભ ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય તો પુણ્યનો સંચય કરે છે અને અશુભ ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય તો પાપનો સંચય કરે છે. આ પુણ્ય-પાપનાં ફળ તેને આ લોકમાં કે પરલોકમાં અવશ્ય લોગવવા પડે છે, તેથી જ આત્માને કર્મનો કર્તા અને લોકતા માનવામાં આવ્યો છે.

કેટલાક કહે છે કે આત્મા પોતે કંઈ પણ ક્રિયા કરતો નથી, પણ ઈશ્વર તેને ક્રિયા કરવાની પ્રેરણા કરે છે, એટલે તે સારી કે ખોટી ક્રિયા કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. x અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો ઈશ્વર જ આત્માને ક્રિયા કરવાની

x ઈશ્વરપ્રેરિતો ગચ્છેત્, સ્વર્ગં ચા શ્વષ્મેવ વા ।

શ્વ મો જન્તુરનીશોડયમાત્મન. સુવદુ સયો. ॥

‘ઈશ્વરની પ્રેરણાથી જીવ સ્વર્ગમાં અથવા નરકમાં જાય છે. તેમ જ ઈશ્વરની પ્રેરણા મિતા, આ જીવ પોતાને મુખ મેળવવામાં કે દુઃખ મેળવવામાં સમર્થ નથી.’

પ્રેરણા કરતો હોય તો માત્ર મારાં કામો કરવાની જ પ્રેરણા કેમ કરતો નથી? ખરાબ કે દુષ્ટ કામો કરવાની પ્રેરણા શા માટે કરે છે? ખરાબ કે દુષ્ટ કામો કરવાનું પરિણામ દુઃખ-પ્રાપ્તિમાં જ આવે, એટલું આપણે સામાન્ય બુદ્ધિના માણસો પણ જાણીએ છીએ, તો સર્વજ્ઞ એવા ઇશ્વરની ધ્યાન બહાર એ વસ્તુ કેમ હોય? જો એ વસ્તુ ધ્યાનમાં હોવા છતાં તે પ્રાણીઓ પાસે દુષ્ટ કામો કરાવે તો એનો અર્થ એ થયો કે પ્રાણીઓને તે જાણીપૂર્ણીને દુઃખનાં દરિયામાં ધકેલી દે છે. તો પછી ‘મહાદેવાણુ’ ‘કૃપાસિંધુ’ ‘પરમપિતા’ એ વિશેષણો સાર્થક શી રીતે થવાનાં?

દુનિયાનો કાયદો તો એમ કહે છે કે જે શુનો કરે તે સજાને પાત્ર અને શુનો કરાવે તે પણ સજાને પાત્ર. કોઈને શુનો કરવાની ઉશ્કેરણી કરવા માટે ઇઝિપ્ત પીનલ કોલમાં ૧૧૪ મી અને ૧૦૬ મી કલમો રાખેલી છે, તે જાણો છો ને? એટલે પ્રાણીઓ પાસે દુષ્ટ કાર્યો કે શુનો કરાવવા માટે ઇશ્વર પણ સજાને પાત્ર જ ગણાય. અહીં કોઈ એમ કહે કે ‘ઇશ્વર સદુચી મોટો છે, તેથી તેને સજા લોગવવાની હોય નહિ,’ તો આમા ન્યાય ક્યાં રહ્યો? મોટા શુનો કરવાની પ્રેરણા કરીને છુટી જાય અને નાના શુનો કરવાની સજા લોગવ્યા જ કરે એ તો હડહડતો અન્યાય જ કહેવાય. જો ખરાબ કામ માટે શિક્ષા થતી હોય—થાય જ છે—તો તે બંનેને થવી જોઈએ અને સરખા પ્રમાણમાં થવી જોઈએ. આમ ઇશ્વરને કર્મનો પ્રેરક માનવા

જતાં તેનામાં અનેક દોષોનો આરોપ થાય છે, એટલે એમ માનવું યોગ્ય નથી.

પરંતુ આ સિદ્ધાંતની સહુથી વધારે ખરાબી તો ત્યારે પ્રકટ થાય છે કે ન્યારે મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં દુષ્ટ કર્મો કરવા છતાં પોતાને જવાબદાર માનતા નથી અને તેના દોષનો ભર્વ દોષલો ઇશ્વરને માથે ઝોઢાડે છે. ‘તે દારૂ કેમ પીધો?’ તો કહે કે ‘ઇશ્વરે પ્રેરણા કરી.’ ‘તે માંસ કેમ ખાધું?’ તો કહે કે ‘ઇશ્વરે પ્રેરણા કરી.’ ‘તે અમુકને ત્યાં ચોગી કેમ કરી?’ તો કહે કે ‘ઇશ્વરે પ્રેરણા કરી’ અને ‘તે અમુકની ઓ સાથે જલિચાર કેમ કર્યો?’ તો પણ કહે કે ‘ઇશ્વર મને પ્રેરણા કરી.’

થોડા વખત પહેલાંનો જ એક કિસ્સો છે. એક મનુષ્યનાં મનમાં એવી બ્રમણા ચલા માંડી કે ‘મારાં ધરના બધા માણસો દુષ્ટ છે.’ આથી તેણે એક રાત્રે ઇશ્વરનું સ્મરણ કર્યું અને ‘હે ઇશ્વર! તું મને આ દુષ્ટોનો સંહાર કરી નાખવાનું બળ આપ’ એવી પ્રાર્થના કરી બધાનાં ખૂન કરી નાંખ્યાં. ચવારે લોકોને ખબર પડી, એટલે તેમણે પોલીસને ખબર આપી અને પોલીસે ખૂનના આરોપસર તેની ધરપકડ કરી. તે અંગે કામ ચાલ્યું, ત્યારે ન્યાયાધીશો પૂછ્યું કે ‘તે આ બધાનાં ખૂન શા માટે કર્યા?’ ત્યારે પેલાએ જવાબ આપ્યો કે ‘ઇશ્વરે મને પ્રેરણા કરી, એટલે મેં આ ખૂનો કર્યા છે.’ આ સાંભળી ન્યાયાધીશો કહ્યું કે ‘ઇશ્વર મને એવી પ્રેરણા કરે છે કે તને ફાંસીની સજા કરવી, એટલે તને ફાંસીની મજા ફરમાવું છું.’

ધન્યરને કર્મનો ગ્રેસક માનવા જતાં ન્યાય અને નીતિનું તથા સંયમ અને સદાચારનું કેવું દેવાણું નીકળી જાય છે, તે આ પરથી સ્પષ્ટ મમણ શકાશે, એટલે સારાં અને ખોટાં ખંને કર્મોના કર્તા આત્મા જ છે અને તેનાં ફળો તેને અવશ્ય લોગવવાં પડે છે.

બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં એક સ્થળે કહ્યું છે કે ‘યથા-
ફારી યથાચારી તથા ભવતિ, સાધુકારી સાધુર્મજતિ, પાપકારી
પાપો ભવતિ, પુણ્યઃ પુણ્યેન કર્મણા ભવતિ, પાપઃ પાપેન ।
અથો સત્ત્વાદુઃ કામમય ઇવાયં પુરુષ इति स यथाकामो
भवति, तत्કર્तुर्भवति, यत्કર્तुर्भवति तत्કर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ।
—માણસ જેવું કામ કરે છે તે જેવું આચરણ રાખે છે,
તેવો તે બને છે. સારું કામ કરનારો સારો બને છે, પાપનું
કામ કરનારો પાપી બને છે. તેથી જ કહ્યું છે કે માણસ
કામનાઓનો બનેલો છે. જેવી તેની કામના હોય, તેવો તે
નિશ્ચય કરે; જેવો નિશ્ચય કરે તેવું કામ કરે, જેવું કામ
કરે તેવું ફળ મેળવે.’

આ શબ્દો સાંભળ્યા પછી કોઈને આત્માની કર્તૃત્વ
અને લોકતૃત્વ શક્તિ વિષે કંઈ પણ શંકા રહેવી ન જોઈએ.

આત્માની ક્રિયાશક્તિને કામે લગાડવી, તેને પુરુષાર્થ
કહેવાય છે. આ પુરુષાર્થના યોગે જ ધર્મની આરાધના થઈ
શકે છે. પુરુષાર્થ ન કરે તો અહિંમા પાળી શકાય નહિ, તેમજ
સંયમમાં સ્થિરતા આવે નહિ. ધર્મ થવો હશે તો યશો એમ
માનીને ખેતી રહે તો ધર્મનું આરાધન કદી પણ થઈ શકે
જ નહિ. તે માટે દૈવ સંકલ્પ કરવો જોઈએ અને આત્માનું

વીર્ય ધરાબર ફેરવવું જોઈએ હસ અને કેશવની વાત સાંભળો, એટલે તમને આ વાતની ખાતરી થશે

હસ અને કેશવની વાત

એક ગામની બહાર બે ભાઈઓ ચાલ્યા જતા હતા તેમાં હસ મોટો હતો અને કેશવ નાનો હતો. રસ્તામાં શુરુ મહારાજ મળ્યા તેમણે બંનેને ઉપદેશ આપ્યો કે ‘રાત્રિભોજન એ નગ્નનો દરવાજો છે, માટે તેનો ત્યાગ કરો.’ તે વખતે બંને ભાઈઓએ રાત્રિભોજન ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.

કામથી પરવારી ઘરે પાછા ફર્યા, ત્યારે ગત્રિ પડી ગઈ હતી, એટલે તેમણે જમવાની ના પાડી દીધી. પિતાએ પૂછ્યું કે ‘કેમ જમવું નથી?’ ત્યારે તેમણે પોતાની પ્રતિજ્ઞાની વાત કરી. પિતાને આ બિલકુલ ગમ્યું નહિ તેમણે ઘરમાં ઠહી દીધું કે ‘આવતી કાલથી આમને દિવસના ભાગમાં કંઈ પણ ખાવાનું આપશો નહિ.’

સવારે બંનેને દુકાને લઈ ગયા અને સાજ સુધી છોડ્યા નહિ. રાત્રે પાછા આવ્યા ત્યારે માતાએ ભોજન આગળ ધર્યું, પણ પ્રતિજ્ઞામાં દૃઢ રહીને બંને જણાએ જમવાની ના પાડી દીધી. માબાપને થયું કે આજે નહિ તો કાલે જમશે.

બીજા દિવસે પણ પિતાએ તેમને દુકાને લઈ જઈ સાંજે છોડ્યા અને તેઓ રાત્રે ઘરે પહોંચ્યા. આ વખતે તેમની આગળ ખાવાનું ધરવામાં આવ્યું, પણ તેમણે એની સામે નજર પણ કરી નહિ. આમ કરતા ચોથો દિવસ થયો.

ત્યારે પિતાએ કહી દીધું કે ‘મારાં ઘરમાં રહેવું હોય તો રાતે જમવું પડશે, નહિ તો તમે તમારો રસ્તો શોધી લો.’ આથી બંને ભાઈઓ ત્યાંથી ચાલતા થયા. પણ એ વખતે હંમને કંઈક લીધો જોઈ પિતાએ તેનો હાથ પકડી લીધો અને તેને ઘરમાં રાખ્યો.

કેશવ પોતાની પ્રતિજ્ઞામાં અચળ છે, પરંતુ બંને છે એવું કે દિવસે કંઈ ખાવાનું મળતું નથી, એટલે તેને કડાકા ઉપર કડાકા થાય છે. આ રીતે સાતમો દિવસ થયો, ત્યારે તે મધ્યરાત્રિના સમયે લંડીરવ ચક્ષુનાં મંદિર પાસે આવી પહોંચ્યો.

પૂનમની રાત્રિ છે અને લોકો ત્યાં ચક્ષુની પ્રાર્થના કરતાં બેઠા છે. તેમને એવી પ્રતિજ્ઞા છે કે આ વખતે કોઈ અતિથિ આવી પહોંચે તો તેને જમાડીને જમવું. તેઓ કેશવને જોતાં હર્ષમા આવી ગયા અને તેને જમાડવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. પરંતુ કેશવે જાણાવી દીધું કે ‘મારે જમવું નથી, માટે કંઈ તૈયારી કરશો નહિ.’

લોકો તેને વિનવે છે કે ‘ભાઈ આમ શા માટે કરો છો ? અમે બધા અહીં ભૂખ્યા બેઠા છીએ. તમે જમી લો, એટલે અમે પણ જમી શકીએ.’ સાત દિવસના કડાકા છે, લોકોની ખૂબ વિનંતિ છે, પણ કેશવ પોતાની પ્રતિજ્ઞામાંથી ચળતો નથી. તે લોકોને નમ્રતાપૂર્વક કહે છે કે ‘મારે રાત્રે નહિ જમવાની પ્રતિજ્ઞા છે. માટે તમે સવાર સુધી ચાલી જાઓ. પછી હું જમીશ.’ લોકો કહે છે કે ‘જો તમે

અત્યારે નહિ જમો, તો વાત કાલ મધરાત્રિ પર જશે અને ત્યાં સુધીમાં કેટલાક ભૂખના માર્યા મરી પણ જશે, માટે લલા થઇને અમારું માનો. તમારે રાત્રે ન જમવાની પ્રતિજ્ઞા હોય તો પણ ઘણાનાં કલ્યાણની ખાતર રાત્રે જમો. 'પરંતુ એ વચનો કેશવને તેની પ્રતિજ્ઞામાંથી ચલાવી શક્યા નહિ.

હવે એજ વખતે યક્ષ પ્રકટ થયો અને હાથમાં મુદ્ગર લઈ કેશવની સમક્ષ આવ્યો. તે ક્રોધથી ધમધમતો મોટા અવાજે કહેવા લાગ્યો કે 'આ લોકોનું કહ્યું તું કેમ માનતો નથી? જો જીવનું હોય તો અત્યારે જ જમી લે, નહિ તો આ મુદ્ગરથી તારું માથું ફેાડી નાખીશ.'

યાત્રાળુઓ યક્ષને જોઈ હર્ષના પોકારો કરવા લાગ્યા, પણ કેશવની સ્થિતિ ઘણી કફોડી થઈ પડી. તે વિચાર કરે છે : 'હવે શું કરવું? આ યક્ષ મને જીવતો છોડશે નહિ તેનું કહ્યું' માની લેવું અને જીવ બચાવવો કે પ્રતિજ્ઞા પાળીને પ્રાણનું બલિદાન આપવું?' જો તેની જગાએ કોઈ કાચોપોચો માણસ હોત તો તેણે યક્ષની ધમકી સ્વીકારી લીધી હોત અને ચૂપચાપ જમી લીધું હોત, પણ કેશવે ભારે હિંમત દાખવીને કહ્યું કે 'આપને કરવું હોય તે કરો, બાકી અત્યારે મારાથી જમી શકાશે નહિ.'

આ વખતે યક્ષ તેને પ્રતિજ્ઞા આપનાર ગુરુ મહારાજને હાજર કરે છે અને ગુરુ મહારાજ કહે છે કે 'હવે બહુ થયું. તું ઘણાનાં લલાની ખાતર જમી લે.' પણ કેશવ વિચારમાં પડે છે. 'જો ગુરુએ મને રાત્રે ન જમવાની પ્રતિજ્ઞા આપી તે મને રાત્રે જમવાનું કેમ કહે? માટે

આમાં કંઈક દગો લાગે છે. 'ઝોટલે તે કંઈ પણ બોલ્યા વિના બોલો રહ્યો. ત્યારે યજ્ઞે કહ્યું કે 'ને તું નહિ માને તો તને પ્રતિજ્ઞા આપનાર આ ગુરુનો નાશ કરીશ અને તારો પણ નાશ કરીશ.' એમ કહીને તેણે ગુરુ પર મુદ્દ-ગરનો પ્રહાર કર્યો. ગુરુ આર્તનાદ કરવા લાગ્યા. પરંતુ હજીયે કેશવને લાગે છે કે 'મારા ગુરુ તો એવા શક્તિ-શાળી હતા કે તેને આ રીતે કોઈ યજ્ઞ સતાવી શકે નહિ અને તેઓ મને આ રીતે ખાવાની વિનંતિ પણ કરે નહિ, માટે મારે આનાથી છેતરાવું નહિ '

યજ્ઞે બેયું કે આથી પણ કેશવ ડગતો નથી, ઝોટલે તે ગુરુને છોડીને તેના તરફ વળે છે અને દાંત કચકચાવીને મુદ્દગર ઉગામતા બોલે છે કે 'બેઘ લે મારી આજ્ઞા ન માનવાનું પરિણામ '

એક મહાબળવાન યજ્ઞનો લોખંડી મુદ્દગર માથા પર પડેલાં માનવીનું શું ગણુ ? પરંતુ ત્યાં હકીકત જૂઠી જ બની. તેનાં માથા પર તોળાયેલો મુદ્દગર અદૃશ્ય થયો, યજ્ઞ પણ અદૃશ્ય થયો અને યાત્રાળુઓ પણ અદૃશ્ય થયા. એક મહા તેજસ્વી દેવ તેની સમક્ષ બોલો છે અને તે કહે છે કે 'હૈ કેશવ ! આ બધી દેવમાયા હતી, તારી આવી અડગ પ્રતિજ્ઞાથી હું પ્રસન્ન થયો છું, માટે તને ત્રણ વરદાન આપું છું. આજથી સાતમે દિવસે તું રાજા થઈશ, તારાં શરીરનો કોઈપણ ભાગ ધોઈ તે પાણી રોગીનાં શરીર પર છાંટીશ તો ગમે તેવો ભારે રોગ પણ મટી જશે, અને તારા આતુર

મને જે ઈચ્છા કરીશ તે હું પૂર્ણ કરીશ.' આટલું કહી દેવ અદૃશ્ય થયો.

ખીન્ન દિવસે કેશવ એક નગરમાં દાખલ થયો અને ત્યાં પારણું કર્યું. છ દિવસ ત્યાં પસાર કર્યા. હવે તે રાત્રે સૂતો છે, ત્યાં ગામનો રાજા અપુત્રિયો મરણ પામે છે, એટલે મંત્રી વગેરે પંચદિવ્ય કરે છે, તેમાં હાથણીની સૂંઢમાં કળશ આપી નવા રાજાની શોધમાં નીકળે છે. તે હાથણી ચાલતાં ચાલતાં જ્યાં કેશવ સૂતો છે, ત્યાં આવે છે અને તેનાં માથે કળશ ઢાળે છે. એવી રીતે ખીન્ન પત્નિ ચાર દિવ્યો થાય છે. આથી મંત્રીઓ વગેરે તેનો ગળ તરીકે સ્વીકાર કરી રાજમહેલમાં લઈ જાય છે અને તેને ગાદીએ બેસાડી તેનો વિધિસર અભિષેક કરે છે, આ રીતે દેવતાનું આપેલું પ્રથમ વરદાન પૂરું થાય છે.

દુઃખી દુઃખી થઈ ગયો છું. તે દિવસે તારા લાઈ હંમે રાત્રિભોજન કર્યું, તેમાં કોઈ જેરી જંતુની લાજ આવી ગઈ, આથી તેને ઉલટી અને ઝાડા થવા લાગ્યા. ઘણા ઉપચાર પછી પણ તેના પર કાળૂ આવ્યો નહીં, તેનું શરીર લીલું કાચ થઈ ગયું અને આખાં શરીરમાં વેદના થવા લાગી. ગમે તેટલા ઉપાયો કરવા છતાં આ વેદના મટી નહિ. આખરે એક અનુભવી વૃદ્ધ વૈદે કહ્યું કે તમે ત્રીસ દિવસ પહેલાં અશુક ઔષધ લઈ આવો તો તમારો પુત્ર સાજો થઈ શકશે, પછી કોઈ ઉપાય નથી.' એટલે હું ઔષધની શોધમાં નીકળ્યો છું અને ગામેગામ રખડી રહ્યો છું.'

આ સાંભળી કેશવને ઘણું દુઃખ થયું. પોતાનું અંગ ધોઈને તેનું પાણી પાય તો એનો રોગ જરૂર મટી જાય, પણ એ સેંકડો માઇલ દૂર, ત્યાં શું થાય ? એવામાં દેવનું ત્રીજું વરદાન યાદ આવ્યું, એટલે પોતાને તથા પોતાના પિતાને પોતાનાં મૂળ ઘરે મૂકી દેવાની ઉત્કટ ઇચ્છા કરી અને દેવે તેમને યોડીજ વારમાં ત્યાં મૂકી દીધા. દેવો નિમિષ માત્રમાં ધાર્યું કાર્ય કરી શકે છે, એ ભૂલવાનું નથી.

કેશવે પોતાનું શરીર ધોઈને તે પાણી હંસને પાણું કે હંસનું શરીર મૂળ રંગમાં આવી ગયું અને તેની વેદના પણ શાંત થઈ ગઈ. ગધાએ કેશવને જૂળ ધન્યવાદ આપ્યા અને હવે પછી રાત્રિભોજન ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. પછી પોતાના ગધા કુટુંબીજનોને સાથે લઈ તે પોતાનાં રાત્ર્યગાં ગયો અને ધર્મેનું પાલન કરી સુખી થયો.

તાત્પર્ય કે ધર્મેનું આરાધન કરવું હોય તો દૃઢ મંકટપ અને પુરુષાર્થની જરૂર છે.

પુરુષાર્થની પ્રતિષ્ઠા

વ્યવહારમાં પણ પુરુષાર્થની પ્રતિષ્ઠા ઓછી નથી. એક કામ હાથ ધરી તેની પાછળ મનત મંડ્યા રહેનાર ગમે તેવાં દુર્ઘટ કાર્યો પણ પાર પાડે છે અને યથા લાભના અધિકારી થાય છે મહાભારતના મોગ્યે જય મેળવવો એ જેવું તેવું કામ ન હતું, પણ પાંડવોએ પુરુષાર્થ છોડ્યો નહિ, તો આખરે યશસ્વી થયા અને આ દુનિયામાં પોતાનું નામ અમર કરી ગયા. શ્રી ગમચંદ્રણએ લંકાના સુદ્રમા વિજય શી રીતે મેળવ્યો ? સૈન્યમાં વાનરો હતા, સમુદ્ર તરવાનો હતો અને સામે મહાબળિયો રાવણ જેવો રાજા હતો, છતાં પુરુષાર્થને વળગી રહ્યા તો વિજયની વરમાળા તેમના ગળામાં પડી કવિઓ, લેખકો, પત્રકારો અને રાજદારી પુરુષોનાં હૃદયમાં પણ તમને આ હકીકતની પુષ્ટિ કરનારા અનેક દાખલાઓ મળી આવશે.

કેટલાક કહે છે કે લક્ષ્મી તો ભાગ્યનો ખેલ છે, પણ ભાગ્ય એ પૂર્વ લવના પુરુષાર્થ વિના બીજું શું છે ? પૂર્વ લવમાં જે પુણ્યની કમાણી કરી તેનું નામ ભાગ્ય, એટલે આખરે તો બધી વાત પુરુષાર્થ પર આવીને જ ઉભી રહે છે.

પુરુષાર્થનાં પાંચ પગથિયાં

પુરુષાર્થના પાંચ પગથિયા માનવામાં આવ્યા છે, તે

પણ તમારે જાણી લેવાં જોઈએ. ઉત્થાન એટલે આજસ મરડીને ઊભા થવું એ પહેલું પગથિયું છે. કર્મ એટલે કામે લાગવું એ બીજું પગથિયું છે. બલ એટલે સ્વીકારેલાં કાર્યમાં કાયા, વાણી અને મનનાં બળનો બને તેટલો ઉપયોગ કરવો એ ત્રીજું પગથિયું છે. વીર્ય એટલે સ્વીકારેલાં કામને પાર પાડવાનો ઉદ્ધાસ રાખવો, આનંદ માણવો, એ ચોથું પગથિયું છે અને પરાક્રમ એટલે મને તેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને ધૈર્યપૂર્વક ઊભા રહેવું એ પાંચમું પગથિયું છે. પ્રભુ મહાવીરે સાધનાકાલમાં કેવું પરાક્રમ દર્શાવ્યું હતું, તે તમે જાણો છો.

ગોશાળો કહેતો હતો કે ‘ જગતમાં બધા ભાવો નિયત છે, એટલે ઉત્થાન, કર્મ, બલ, વીર્ય અને પરાક્રમથી કંઈ પણ થવાનું નહિ. મુખ-દુઃખ નિયત છે અને તે પ્રાણીને અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે. ’ તેના આ નિયતિવાદની નિર્થકતા પ્રભુ મહાવીરે કેવી રીતે દર્શાવી આપી, તેની નોંધ શાસ્ત્રમાં થયેલી છે.

નિયતિવાદની નિર્થકતા ઉપર સહાલપુત્રનું દંષ્ટાંત

પોલાસપુરમાં સહાલપુત્ર નામે એક ગૃહસ્થ રહેતો હતો. તેની પાસે પુષ્કળ ધન હતું. એક કોટિ હિરણ્ય નિધાનમાં હતું, એક કોટિ વ્યાજે કરતું હતું અને એક કોટિ પોતાના બ્યવહારધંધાના ઉપયોગમાં હતું. તેની પાસે દશ હજાર ગાયો હતી. તેની ગાલીડીનાં પાંચસો હાટ પોલાસપુર નગરીની બહાર આવેલાં હતાં. તેમાં તેણે અનેક માણસોને

રોક્યા હતાં. તેઓ વાસણ તથા ખીજ વસ્તુઓ ધનાવતા હતા અને રાજમાર્ગમાં લઈ જઈને વેચતા હતા. સદાલપુત્રની પત્નીનું નામ અગ્નિમિત્રા હતું.

સદાલપુત્ર ગોશાલાનો ભક્ત હતો, એટલે નિયતિવાદમાં દંડ શ્રદ્ધાવાળો હતો. એક વાર તે પોતાના બગીચામાં બેઠો હતો, ત્યાં આકાશવાણી થઈ કે ‘ આવતી કાલે અહીં એક સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, ત્રૈલોક્યપૂજિત મહાપુરુષ પધારશે. તેમને તું વહન કરજે અને અશનપાનાદિનું નિમત્રણ કરજે. ’

મદાલપુત્ર સમજ્યો કે આવા મહાપુરુષ તો મારા શુરુ ગોશાલક વિના ખીજ કોઈ હોય નહિ પરંતુ ખીજ દિવસે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર ત્યાં પધાર્યા. આકાશવાણી થઈ હતી, એટલે સદાલપુત્ર તેમનાં દર્શને ગયો. તે વખતે ભગવાને આકાશવાણીની વાત કહી. આથી સદાલપુત્ર આશ્ચર્ય પામ્યો અને તેમના પ્રત્યે શ્રદ્ધાવાળો થયો. પછી તેણે ભગવાનને પોતાની બેઠતી વસ્તુઓ લેવાનું નિમત્રણ આપ્યું.

એક વાર સદાલપુત્ર કાચાં વાસણોને તટકે સૂકવતો હતો ત્યાં ભગવાન પધાર્યા અને તેમણે કહ્યું : ‘ હે સદાલપુત્ર ! આ વાસણ કેવી રીતે ઘન્યું છે ? ’ સદાલપુત્રે કહ્યું : ‘ ભગવન્ ! પહેલાં તો તે માટીરૂપે હતું. પછી તેને મસળીને ચાકડે ચડાવવામાં આવ્યું, ત્યારે હવે તે વાસણરૂપે ઘન્યું છે. ’

ભગવાને કહ્યું : ‘ તેમાં ઉત્થાન, કર્મ, બલ, વીર્ય અને પરાક્રમની જરૂર પડે કે નહિ ? ’ આ પ્રશ્નથી સદાલપુત્ર ચમક્યો,

પણ તેણે પોતાના આલ્હવિક સિદ્ધાંત પ્રમાણે જવાબ આપ્યો કે 'ભગવન્ ! ઉત્થાન, કર્મ, બલ, વીર્ય અને પરાક્રમ વિના જ નિયતપણે તે બન્યે જાય છે.

ભગવાને કહ્યું : ' હે સદાલપુત્ર ! કોઈ માણસ તારાં આ વાસણો ઉપાડી જાય, ફેંકી દે કે ફેંકી નાખે અથવા તારી આ અગ્નિમિત્રા ભાર્યા સાથે લોગો લોગવે તો તું તેને શિક્ષા કરે કે નહિ ? '

સદાલપુત્રે કહ્યું : ' હે ભગવન્ ! તો હું જરૂર તે દુષ્ટ પુરુષને પકડું, બાંધું અને મારું. '

ભગવાને કહ્યું : ' જો બધું કોઈનાં ઉત્થાન, કર્મ, બલ, વીર્ય અને પરાક્રમ વિના નિયતપણે બનતું હોય તો કોઈ વાસણ ચોરતું નથી, ફેંકતું નથી કે તારી સ્ત્રી સાથે લોગ લોગવતું નથી, તો પછી તું શા માટે એ પુરુષને પકડે, બાંધે અને મારે ? તારે હિસાબે તો આ બધું નિયત છે અને કોઈના પ્રયત્ન વિના બન્યે જાય છે. '

આ શબ્દોએ સદાલપુત્રની આંખ ઉઘાડી નાખી. પછી તેણે ભગવાનનો સિદ્ધાંત સાંભળવાની ઇચ્છા કરી. ભગવાને તેને પોતાનો સિદ્ધાંત સારી રીતે સમજાવ્યો, એટલે તેણે પોતાની સ્ત્રીસહિત ભગવાનના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કર્યો અને તેમનો પાસે આવકનાં બાર વ્રત અંગીકાર કર્યાં. આ વ્રતોનું પાલન તેણે એવી દૃઢતાથી કર્યું કે તે પ્રભુ મહા-વીરના સુપ્રસિદ્ધ શ્રાવકોમાં સ્થાન મેળવી શકે એમ.

* ભગવાન છુદ્ધ પણ ગેરશાવકના નિયતિવાદને નિષ્કૃષ્ટ ગણ્યો

જેમ કર્મને લીધે આત્માની જ્ઞાન-દર્શનશક્તિ દબાય છે, તેમ ક્રિયાશક્તિ પણ દબાય છે. તેથી જ જૂદાં જૂદાં પ્રાણીઓમાં તેની તરતમતા જણાય છે. જ્યારે કર્મનાં આવરણો સદંતર હટી જાય છે, ત્યારે આત્મા આ શક્તિનો સ્વામી છે, એ વાત સિદ્ધ થાય છે. પરમાત્મા મહા-વીર સ્વામીએ જન્મ્યા તે જ શત્રુઓ મેરુ પર્વત ઉપર ચોસઠ ઈન્દ્રો વડે થતા અભિષેકના સમયે પોતાના પગના અંગૂઠાનાં જરાકે દબાણથી લાખ જોજનનો મેરુ પર્વત ઠપાળ્યો, તેવી શક્તિ આપણામાં પણ છે, પણ આપણી શક્તિ કર્મથી દબાયેલી છે. આખા જગતનો ધ્વંસ અને રક્ષણ કરવાની તાકાત આત્મામાં રહેલી છે. કર્મને લીધે આપણે કમજોર છીએ. કર્મનો ધ્વંસ થતાંની સાથે જ આત્મા અનંત બલી બને છે.

હવે અગુરુનિધાયના મહાખલિવર્મા કહ્યું છે કે ‘હે ભિક્ષુઓ ! આ અનિ ઉપર મિથ્યાદષ્ટિ જોવાળીએ કોઈ અદિતકર ખાપી નથી મિથ્યાદષ્ટિ એ સર્વ ખાપીઓમાં શિરોમણિ છે, કારણ કે તે સદ્કર્મથી વિરુદ્ધ રાખે છે. હે ભિક્ષુઓ ! આવા મિથ્યાદષ્ટિ જોવા બધા છે, પણ મોધપુરુષ ગોશાલક જેવું અન્યતુ અદિત કરનાર દુષ્ટીગ્ન કોઈને જોતો નથી. સમુદ્રની જળા જેવી રીતે અનેક માછલીઓ માટે દુ ખદાયી, અદિતકર અને પાતક નિવડે છે, તેવી રીતે આ સસારસાગરમાં મોધપુરુષ ગોશાલક અનેક જીવોને અમમાં નાખીને દુ ખદાયક અને અનિતકર નીવડે છે.....મહાખલિ ગોશાલકનો વાદ જ્યાં અમણ-વાદોમાં નિષ્ફળ છે.’

શ્રદ્ધા

પુરુષાર્થ શ્રદ્ધાથી ઉદ્ભવે છે અને શ્રદ્ધાથી જ આગળ વધે છે. તમારાં મનમાં એવી શ્રદ્ધા હોય કે હું અમુક રસ્તે ચાલીશ અને અમુક અંતર વટાવીશ તો અમુક સ્થળે પહોંચાશે, ત્યારે જ તમે એ ગામ તરફનો રસ્તો પકડો છો અને ચાલવા માંડો છો. તમારાં મનમાં એવી શ્રદ્ધા હોય કે હું અમુક જાતનું લોજન કરીશ તો મારું શરીર સાબું-નરબું રહેશે, તો જ તમે એ જાતનું લોજન કરો છો અને તમારાં મનમાં એવી શ્રદ્ધા હોય કે હું અમુક ધંધો કરીશ તો ધન કમાઈશ, ત્યારે જ તમે એ ધંધો કરવા તૈયાર થાઓ છો ને એ ધંધો કરવા લાગો છો.

મનુષ્ય દોરડાના આધારે ગમે તેવી જાતી ભીંત પર ચડી જાય છે, પણ એ દોરડું તૂટે તો શું પરિણામ આવે છે ? શ્રદ્ધાની જાણતમાં પણ એમ જ સમજવાનું છે, કારણ કે એ પણ એક જાતનું આલંબન છે. જ્યાં શ્રદ્ધા તૂટી, વિશ્વાસ ડગ્યો, એટલે પ્રવૃત્તિ ખલાસ. આ ધંધામાં ખરકત આવવાની નથી, એમ તમારાં મનમાં યાકું ઠસ્યા પછી તમે એ ધંધો કરો ખરા ?

ધર્માચરણની જાણતમાં શ્રદ્ધાને પહેલી મૂકવામાં આવે છે. શ્રદ્ધા વિનાની ક્રિયા પૂર્ણ ફલ આપતી નથી. ને તમને ધર્મપ્રવર્તક પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોય, ધર્મગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોય અને તેમના દ્વારા ઉપદેશાતા સિદ્ધાંતો પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોય તો એ

મિદ્ધાંતોને આચરણમાં મૂકવા તૈયાર થાઓ, એટલે પ્રથમ પુષ્ટિ શ્રદ્ધાની કરવામાં આવે છે.

શ્રદ્ધા કેના પર મૂકવી ? તે પણ વિચારવા જેવું છે જોટી દવા પર શ્રદ્ધા રાખીને તેનું સેવન કર્યા કરીએ તો ક્ષાયદો દૂર ગ્હે અને નુકશાન જરૂર થાય. દેવ, ગુરુ અને મિદ્ધાં-
તોની ખાખતમાં પણ એમ જ મમજવાનું છે જેઓ કુદેવ,
કુગુરુ અને કુવચનમાં શ્રદ્ધા રાખીને તેને અનુસરે છે, તેમને ક્ષાયદો થવાને બદલે નુકસાન અવશ્ય થાય છે તેથી જ
શાસ્ત્રકારોએ દેવ, ગુરુ અને પ્રવચનની પરીક્ષા કરવાનું કહ્યું
છે અને તેમાં જે સમ્યક્ એટલે સાચા જણાય તેને અનુ-
સરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મ પરની શ્રદ્ધાને સમ્યક્ત્વ
કહેવામાં આવે છે સમ્યક્ત્વના પ્રતાપે જ જ્ઞાન અને ક્રિયા
મદ્ધા થાય છે એક મનુષ્ય બહુશ્રુત હોય અને ધાર્મિક
ક્રિયા પણ કરતો હોય, પરંતુ તે સમ્યક્ત્વથી રહિત હોય
તો તેનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થવાનો નહિ શાસ્ત્રકાર ભગ-
વતો કહે છે.

વિના સમ્યક્ત્વરત્નેન વ્રતાનિ નિરિહાન્યપિ ।

નશ્યન્તિ તત્ક્ષણાદેવ ઋતે નાયાદય્યા પમૂઃ ॥

તદ્વિમુક્ત ક્રિયાયોગઃ પ્રાય સ્વલ્પફલપદ ।

વિનાનુકૂલવાતેન કૃષિકર્મ યથા મહેત્ ॥

‘સમ્યક્ત્વ રત્ન વિના બધાં વ્રતો સેનાપતિ વિનાની
સેનાની જેમ તરત જ નાશ પામે છે અનુકૂળ પવન વિના

જેમ જેવી ફલદાયક થતી નથી, તેમ સમ્યક્ત્વ વિના બધી ક્રિયાઓ પ્રાયઃ અલ્પ ફળ આપનારી થાય છે. ’

આવકનાં બાર મતો સમ્યક્ત્વનું મૂલ કહેવાય છે, કારણ કે તેમાં પહેલું સમ્યક્ત્વ ઉચ્ચરાવવામાં આવે છે અને પછી મતો અપાય છે.

સમ્યક્ત્વ વિષે આગળ ઘણું વિવેચન કરવાનું છે, તેથી અહીં તેનો વિસ્તાર નહિ કરીએ, પણ એટલું લખાવીએ છીએ કે ‘સમ્યક્ત્વ એ આત્માનો મૂળ ગુણ છે, એટલે તેને બરાબર ખીલવો. જેનું સમ્યક્ત્વ નિમળ અને દૃઢ હશે તે એક કાળે અવશ્ય સુખિત પામશે.’

લોકો આનંદને શોધે છે. કોઈ ખાનમાં, કોઈ પાનમાં, કોઈ ગાનમાં તો કોઈ તાનમાં. કોઈને તે કંચનમાં દેખાય છે, તો કોઈને કામિનીમાં દેખાય છે. કોઈને તે મકાન-મહેલોમાં દેખાય છે, તો કોઈને તે માનપાન ને અધિકારમાં દેખાય છે. પણ એ બધો ભ્રમ છે, માયાજાળ છે. એ કોઈમાં અનંદ નથી, આનંદ આપવાની શક્તિ નથી. આ તો કસ્તૂરિયા મૃગ જેવી સ્થિતિ છે. કસ્તૂરિયા ગૃગને કસ્તૂરીની મીઠી સુગંધ આવે છે, એથી તે મોહિત બને છે અને આવી સુગંધ ક્યાંથી આવે છે? તે શોધવા આજ્ઞા વનમાં લમે છે, પણ તે એનું મૂળ સ્થાન શોધી શકતો નથી. કસ્તૂરી છે પોતાની ફૂંટીમાં અને શોધે છે બહાર, તે ક્યાંથી મળે? આ રીતે આનંદનો સ્રોત વહે છે તમારા આત્મામાંથી અને શોધો છે બહાર, તે તમને ક્યાંથી મળે?

ખાનપાન, ગાનતાન વગેરેમાં તમે આનંદ માન્યો છે, માટે તે આનંદદાયક લાગે છે. અર્થાત્ એ આનંદ ખાનપાન, કે ગાનતાન વગેરેનો નથી, પણ તમારી માન્યતાનો છે. એ માન્યતા બદલાય તો તેમાંની કંઈ વસ્તુ આનંદ આપી શકે ? અરુચિ રોગવાળાની આગળ મેવામીઠાઈના થાળ ધરો તો તે શું કહેશે ? ‘ મહેરબાની કરીને આ વસ્તુઓ દૂર લઈ જાઓ ’ એ જ કે બીજું કંઈ ? કોઈ માણસનો યુવાન પુત્ર મરણ પામ્યો હોય અને તેની આગળ ગાનતાન કરવામાં આવે તો તે તરત જ બોલી ઉઠશે કે ‘ લલા થઈને આ બધું બંધ કરો અને મને શાંતિથી બેસવા દો. ’ કંથન પણ બધાને આનંદ આપી શકતું નથી. જેનું મન ત્યાગ-વૈરાગ્યથી વાશિત છે, તેને તે કંટક સમાન લાગે છે. કામિનીનું પણ તેવું જ છે. ત્યાં સુધી મનમાં મોહરાયનું તાંડવ ચાલુ હોય છે, ત્યાં સુધી તે આનંદજનક લાગે છે, પણ એ તાંડવ શરૂ થઈને તે બંધનરૂપ બાંધે છે અને તેના પાશમાંથી છૂટવાનું મન યાય છે. માન્યતા બદલાય તો મહેલો કેદખાનાં જેવા લાગે છે, ખાનપાન મિથ્યોપચાર લામે છે અને અધિકાર અકળામણુ વગાડનારો જણાય છે.

આત્મા આ બધી વસ્તુઓમાં આનંદ માને છે, તેનું કારણ તેની વિભાવ દશા છે. વિભાવ દશા એટલે મોહયસ્ત સ્થિતિ. આ સ્થિતિ જેમ જેમ દૂર થતી જાય છે, તેમ તેમ તે સ્વભાવમાં આવતો જાય છે અને નિજનંદ માણતો યાય છે.

આત્માના ખજાનામાં આનંદ ઠાંસી ઠાંસીને ભર્યો છે,

ઝેટલે જ તે આનંદઘન કહેવાય છે. આ આનંદ કદી ખૂટે
ઝેવો નથી, કદી નાશ પામે ઝેવો નથી, ઝેટલે તે અક્ષય
અને અવિનાશી છે. સિદ્ધ ભગવંતો આવો આનંદ સદા માણી
રહ્યા છે અને તેજ સર્વે આત્માર્થી પુરુષોનું લક્ષ્ય છે.

તમે મોહને છોડો, ઝેટલે આ આનંદનો અનુભવ
થશે. એક વાર આ આનંદનો અનુભવ થયો કે પછી તમને
પૌદ્ગલિક આનંદ ગમશે નહિ, પૌદ્ગલિક આનંદની ઇચ્છા
થશે નહિ. જેને ચકવર્તીનું લોજન મળતું હોય તે કુસકા-
કોદરીનાં લોજનની ઇચ્છા શા માટે કરે ?

અમે તમને આ વ્યાખ્યાનના પ્રારંભમાં જ કહ્યું હતું
કે ‘ આત્માનો ખજાનો અપૂર્વ છે, તેની સરખામણી આ
જગતના કોઈ પણ પાર્થિવ પદાર્થથી થઈ શકે તેમ નથી, ’
એ વચનોનો મમ હવે બરાબર સમજાય છે ને ?

વ્યાખ્યાન અગિયારમું

સર્વજ્ઞતા

મહાનુભાવો !

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનાં છત્રીશમા અધ્યયનમાંથી ઉદ્ભવેલા આત્માના વિષય પર અત્યાર મુધીમાં કેટલુંક વિવેચન થઈ ગયું છે, તે તમને યાદ હશે. મુદ્દાની વાતો તો તમે નહિ જ ભૂલ્યા હો. સાંભળેલા વિષય પર ચિંતન-મનન કરવાથી તે ખરાબર યાદ રહે છે અને તેનું સહસ્ય પણ હૃદયમાં ઊડું ઉતરે છે. પરંતુ અહીં સાંભળેલું અહીં જ મૂકતા બાક્યો તો સ્થિતિ રાજિયા ગઢવી જેવી સમજાવી. 'રાજિયા ગઢવી ક્યાં ગયા' તો કહે ઠેરના ઠેર.' સ્વાધ્યાયના પાંચ પ્રકારોમાં ત્રીજો પ્રકાર પરાવર્તનાનો છે. એનો અર્થ એ છે કે જે કંઈ શીખ્યા હોઈએ, તેને વારંવાર યાદ કરતાં રહેવું. એક શુરુ ચેલાને પૂછે છે કે—

પાન સડે, ઘોડા હડે, વિદ્યા વિસર બાથ;

તવા ઉપર રોટી જલે, કહો ચેલા કયું થાય ?

‘હે ચેલા ! નાગરવેલનાં પાન સડી રહ્યાં છે, ઘોડા હડ કરી રહ્યો છે, શીખેલી વિદ્યા ભૂલાઈ રહી છે અને તવા ઉપર નાખેલી રોટલી બળી રહી છે, તેનું કારણ શું ?’

ચેલો બુદ્ધિશાળી છે. તે ચારે પ્રશ્નનો એકજ ઉત્તર

આપે છે કે : શુરુજી ફેરવ્યા વિના. ' એટલે નાગરવેલનાં પાનને ફેરવ્યા હોત તો તે સડત નહિ, ઘોડાને રાજ ફેરવ્યા કર્યો હોત તો તે હઠીલો બનત નહિ, શીખેલી વિદ્યાને ફેરવ્યા કરી હોત તો તે ભૂલાત નહિ અને તવા પર રોટલી નાખ્યા પછી તેને ફેરવી હોત તો તે ઘણી જાત નહિ. એટલે જે કંઈ શીખો—સાંભળો તેને ફેરવતા રહેવાની જરૂર છે.

ગત વ્યાખ્યાનોમાં કેવળજ્ઞાન યાને સર્વજ્ઞતા વિષે નિર્દેશ થયેલો છે, તે સંગ્રંધી આજે કેટલુંક વિવેચન કરીશું.

જ્ઞાન અને દર્શન આત્માનો સ્વભાવ છે, તેથી આત્મા કદી પણ જ્ઞાન અને દર્શનરહિત હોતો નથી. આત્મા ત્યારે મૂળ નિગોદ—અવસ્થામાં હોય છે, ત્યારે તેનું જ્ઞાન જોછામાં જોછું હોય છે અને ત્યારે તે દેવલજ્ઞાની બને છે, ત્યારે તેનું જ્ઞાન વધારેમાં વધારે હોય છે. કેવલજ્ઞાની એટલે પૂર્ણ-જ્ઞાની, સર્વજ્ઞ. તે સર્વ પદાર્થોના સર્વ પર્યાયો બરાબર જાણી-જોઈ શકે, તેમજ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળની તમામ હકીકતો માણે કરી શકે.

કર્મવશાત્ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી રહેલો આત્મા દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ અને નારકી એ ચાર પૈકી એક ગતિમાં અવશ્ય હોય, તેમાં કેવળજ્ઞાન કંઈ ગતિમાં થાય? તે પ્રથમ બતાવીશું.

મામાયિકની સામગ્રી મળી જાય અર્થાત્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય તો અમારું દેવત્વ સફળ થાય, x પણ એ સામગ્રી તેમને પ્રાપ્ત થતી નથી. દેવોને અવધિજ્ઞાન જન્મથી હોય છે. પણ ચારિત્રના અભાવે તેઓ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

નારકીના જીવો દેવની માફક જન્મથી જ અવધિજ્ઞાન વાળા હોય છે, પણ નિરતર દુઃખનો અનુભવ કરતા હોય છે, તેથી ચારિત્રપરિણામી થતા નથી, એટલે તેમને પણ કેવળજ્ઞાન થઈ શકે નહિ.

તિર્યચોની હાલત ટેવી કફોડી હોય છે, તે તમે જાણો છો. બૂખ, તગસ, ડી, ગ, ' તથા બીજા અનેક જાતના ઉપદ્રવો તેમને સહન કરવાના હોય છે, તેમા ચારિત્રના પરિણામ કયાથી હોય ? તિર્યચોને—સગી પચેન્દ્રિયોને નિમિત્તવશાત્ જાતિ અમરણજ્ઞાન થાય છે અને તેઓ પોતાનો પૂર્વભવ જોઈ શકે છે તથા તેમને નિમિત્તવશાત્ અવધિજ્ઞાન પણ થાય છે, x પરંતુ ચારિત્રના અભાવે તેઓ કેવળજ્ઞાન પામી

xસામાદયષાપત્તિ, દેવા વિ ચિન્તિ દિયવનગ્મમ્મિ ।

જહ હોહ મુહસમેય, તા બન્દ દેવત્તણ મુલ્હ ॥

* શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયમા 'ચયોક્તિનિમિત્ત વરુવિકલ્પ કાયાગમ્ ॥ ૨૩ ॥ એ સૂત્રથી નાગ અને દેવ સિવાયના બીજાઓને નિમિત્તવશાત્ અવધિજ્ઞાન થાય છે, અને તે છ પ્રકારનું હોય છે, એમ જણાવેલું છે.

+ તિર્યચોમા મહાવ્રતોનો આરોપ હોવા છતાં તેમને ચારિત્રના પરિણામોનો અભાવ હોય છે, આ વસ્તુ શ્રી નિલકાંઠાશિષ્ય દામાશ્વમને વિગેજીવની નામના પ્રથમા સ્કન્ધ કરી છે.

શકતા નથી.

ખાકી રહી મનુષ્યગતિ. તેમાં આરિત્ર હોવાથી કેવળજ્ઞાન સંભવે છે. મનુષ્યગતિને—મનુષ્યભવને શ્રેષ્ઠ માનવાનું જો કોઈ પણ કારણ હોય તો તે આજ છે. મનુષ્યભવ વિના આરિત્ર નથી, આરિત્ર વિના કેવળજ્ઞાન નથી અને કેવળજ્ઞાન વિના મુક્તિ નથી.

જ્ઞાનના મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યય અને કેવળ એવા જે પાંચ પ્રકારો કહ્યા છે, તે પાંચે મનુષ્યને વિષે સંભવે છે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન તેને મહજ હોય છે તથા અવધિ, મનઃપર્યય અને કેવળજ્ઞાન લઘિધર્મન્ય હોય છે.

કેવળજ્ઞાન કોઈનું આપ્યું આવતું નથી, પણ તે જાતે જ મેળવવાનું હોય છે. જે પુરુષાર્થ કરે અર્થાત્ સંયમ—તપ—જપ—ધ્યાનના માર્ગે વિચરે અને તેમાં અપ્રમત્ત રહે તેને તે પ્રાપ્ત થાય છે. આજ મુખીમા અનંત કેવળીઓ થઈ ગયા છે, તે બધાએ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ આ રીતે જ કરેલી છે અને હવે પછી જે અનંત કેવળી થવાના છે, તેઓ પણ આ રીતે જ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરશે.

કેવળજ્ઞાની પોતાનું પણ ભલું કરે છે અને દુનિયાનું પણ ભલું કરે છે. તમારે પણ પોતાનું તથા દુનિયાનું ભલું કરવું હોય તો કેવળજ્ઞાની બનવાનું ધ્યેય રાખવું જોઈએ. કોઈ એમ કહેતું હોય કે આવું ધ્યેય રાખવાથી શો ફાયદો ? કેવળજ્ઞાન તો હાલ પ્રાપ્ત થવાનું નથી, તો એ કહેવું સમજવું વિનાનું છે. આજે વેપાર કરીએ અને આજે જ લક્ષા-

ધિપતિ થઈ જઈએ એવું હોતું નથી, છતાં વેપાર કરવામાં આવે છે, તેનું કારણ શું ? કારણ એજ કે લવિપ્યમાં મોટો નફો થવાની ધારણા છે. તો અહીં પણ લવિપ્યમાં થનારા મોટા લાભને ધ્યાનમાં રાખીને કેવળજ્ઞાની યનવાનું ધ્યેય રાખવાનું છે. આ ભવે નહિ તો બીજા ભવે, બીજા ભવે નહિ તો ત્રીજા ભવે, ત્રીજા ભવે નહિ તો તેરમા ભવે અને તેરમા ભવે નહિ તો તેંતાલીશમા ભવે, પણ કેવળજ્ઞાની થવું એ સાચું, એવો દૃઢ સંકલ્પ મનમાં કર્યો હશે અને તે અનુસાર પુરુષાર્થ કરવા માંડ્યો હશે, તો એક કાળે તમે અવશ્ય કેવળજ્ઞાની થવાના. દૃઢ સંકલ્પ અને પુરુષાર્થ જીવનને સફળ બનાવવાના અમોઘ ઉપાયો છે, એ કદી પણ ભૂલતા નહિ.

આજે આપણને કોઈ એમ પૂછે કે તમારી પીક પાછળ શું થઈ રહ્યું છે ? તો તે આપણે કહી શકતા નથી, કારણ કે આપણી જોવાની શક્તિ મર્યાદિત છે. પણ કેવળજ્ઞાન-કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ થાય તો આપણે પીકપાછળ શું થઈ રહ્યું છે, તે જોઈ શકીએ. ભીંત પાછળ શું થઈ રહ્યું છે, તે પણ જોઈ શકીએ; અંધારા લોંબરામાં શું બની રહ્યું છે તે પણ જોઈ શકીએ; અને નગરમાં, જીલ્લામાં, પ્રાંતમાં, દેશના કોઈ પણ ભાગમાં, શું બની રહ્યું છે, તે પણ જોઈ શકીએ.

ધ્રુવડ રાતે અંધારામાં જોઈ શકે છે, પણ દિવસે જોઈ શકતું નથી. કાગડો દિવસે જોઈ શકે છે, પણ રાતે જોઈ શકતો નથી. આપણે દિવસે સારી રીતે જોઈ શકીએ છીએ અને રાત્રે સામાન્ય જોઈ શકીએ છીએ. કદાચ અંધારું

વધારે ડાય તો રાત્રે જોઈ શકતા નથી, પરંતુ કેવળજ્ઞાન થાય તો આપણે દિવસ અને રાત જરાજર જોઈ શકીએ. ગમે તેવો ઘોર અંધકાર પણ આપણી એ દર્શનશક્તિને આવરી શકે નહિ. અતિ ઘોર અંધકારમાં મૃગાવતી સાધ્વીએ કાળા નાગને પસાર થતો જોયો હતો, એ તમે જાણો છો ને ?

ભગવાન મહાવીર કૌશાંબીમાં વિરાજતા હતા, ત્યારે ચંદ્ર અને સૂર્ય પોતાના સ્વાભાવિક વિમાન સાથે તેમને વંદના કરવા આવ્યા. એ વિમાનના તેજથી આકાશ પ્રકાશવંતું રહ્યું, તેથી લોકો મોડી રાત થયા છતાં હજી દિવસ છે, એમ અમળને ખેંચી રહ્યા. સાધ્વી મૃગાવતીનું પણ એમજ થયું, જો કે તેમનાં ગુરુણી મહત્તર ચંદનખાળા તો યોગ્ય સમય થતાં પોતાનાં સ્થાને ચાલ્યા ગયા હતા.

ત્યારે મૃગાવતીને ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો મોડી રાત થઈ ગઈ છે, ત્યારે તેમને આઘાત થયો અને તેઓ પોતાની ભૂલનો પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યા. તેઓ ઉપાશ્રયે પહોંચ્યા ત્યારે ચંદનખાળાની માફી માગવા લાગ્યા. ગુરુણી ચંદનખાળાએ કહ્યું કે ‘સાધ્વીઓથી મોડી રાત મુઝી જાહેર રહી ન શકાય. તેમણે સમયસર ઉપાશ્રયમાં આવી જ જવું જોઈ એ.’

મૃગાવતી કેઈ સામાન્ય સાધ્વી ન હતા, તે મહારાજા એટકની પુત્રી હતા, કૌશાંબીની રાજરાણી હતા, સંસારી પણ ચંદનખાળાના માસી હતા અને કરવા ધારે તો ખચાવ થઈ શકે એમ હતો, પણ ભૂલનો ખચાવ શા માટે ? એમ વિચારી તેઓ સૂપ રહ્યા. ‘જ્યારે મેં સર્વસ્વ છોડ્યું, ત્યારે

આટલી ચે રખલના શા માટે ? ' એ વિચારે તેમનાં મનને આવરી લીધું. તેઓ શુદ્ધ લાવનારથી દારુણ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. આ પશ્ચાત્તાપનાં પરિણામે તેમની કર્મદૃંષ્ટતાઓ તૂટી ગઈ, ઘાતીકર્મો નાશ પામ્યાં અને તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા.

મૃગાવતીનો સંચારો મહત્તર ચંદનખાળાના મંદારાની પામે હતો. એ વખતે ઉપાશ્રયમાં સત્રિનો ગાઢ અંધકાર વ્યાપેલો હતો, એવામાં મૃગાવતીએ ચંદનખાળાના હાથ તરફ આવી રહેલો એક કાળો નાગ જોયો, એટલે તેમણે ચંદનખાળાનો હાથ ઊંચો કર્યો. એ નાગ ચંદનખાળાના હાથ નીચેથી પસાર થઈ ગયો.'

' પણ તમે આવા ગાઢ અંધકારમાં એક કાળો નાગને જોયો શી રીતે ? ' મહત્તર ચંદનખાળાએ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું.

' આપના પ્રતાપે થયેલા કેવલજ્ઞાનનાં કારણે ' સાધ્વી મૃગાવતીએ વિનયથી જવાબ આપ્યો. તે જ વખતે ચંદનખાળા ઊભા થયા અને તેમણે મૃગાવતીનાં ચરણમાં પડી થયેલી આશાતના માટે ક્ષમા માગી. આ બધી ઘટના પર વિચાર કરતા તેમનાં હૃદયમાં પણ પશ્ચાત્તાપનો અમિ પ્રજ્વલિત થયો અને તેમાં સર્વ ઘાતી કર્મો બળીને ભસ્મ થતાં તેમને પણ તેજ વખતે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.

કેટલાક કહે છે કે આત્માની જાતુવાની-જોવાની શક્તિ અમે ઠપૂલ રાખીએ છીએ, પણ તે સર્વ જ્ઞાની-જોઈ શકે એ વાત અમારાં ગળે ઉતરતી નથી. ' કેમ ઉતરતી નથી ? ' એમ પૂછીએ તો તેઓ કહે છે કે ' એ વાતનું કોઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નથી. આજે કોઈ અવંત હોય તો બતાવો. ' પરંતુ

દરેક વસ્તુ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ સિદ્ધ થતી નથી. કેટલીક શાસ્ત્રાધારે સિદ્ધ થાય છે, કેટલીક યુક્તિથી સિદ્ધ થાય છે તો કેટલીક અનુભવના આધારે સિદ્ધ થાય છે. વળી આજે કોઈ સર્વજ્ઞને ભલે બતાવી ન શકીએ, પણ એવી વ્યક્તિઓ ભોવામાં આવે છે કે જેના પરથી સર્વજ્ઞનું અનુમાન આપણે કરી શકીએ છીએ. આ વસ્તુ અમે અહીં વિસ્તારથી સમજાવીશું.

શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાનના પાંચ પ્રકારો જણાવેલા છે, તેમાં કેવળજ્ઞાનનો નિર્દેશ છે. જો કેવળજ્ઞાન જેવી-સર્વજ્ઞતા જેવી કોઈ વસ્તુ આ વિશ્વમાં હોત જ નહિ, તો શાસ્ત્રકારો તેનો નિર્દેશ શા માટે કરત ? વળી દરેક તીર્થંકરો સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હોય છે, તેથી જ તેમની ‘સવ્વન્નૂર્ણં સવ્વદરિસીર્ણં’ તરીકે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે તેમને આ સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શીપણું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, તેના વિસરત વર્ણુનો શાસ્ત્રમા પ્રાપ્ત થાય છે. અન્ય મહાપુરુષો અને મહા-સતીઓને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાની હકીકતો પણ શાસ્ત્રોમાં-ચારિત્રગ્રંથોમાં સંગ્રહાયેલી છે. શુ આ બધું ચે જોડું ? શાસ્ત્રકારોને ભૂલ્યા માનીએ, પણ બધા શાસ્ત્રકારો ભૂલ્યા ? કોઈને સાચું કહેવાનું ન સૂઝ્યું ? બધા શાસ્ત્રકારોને જોતા કહેવાનું સાહસ તો તેઓ જ કરી શકે કે જેની પોતાની બુદ્ધિ ઠેકાણે ન હોય, અથવા ભૌતિકવાદના ભારથી જડ બની ગયેલી હોય.

યુક્તિથી વિચાર કરીએ તો પણ પદ્મ સર્વજ્ઞતાની તરફેણમાં જ ઢળે છે. જ્ઞાનસ પર બહુ કપડું ઢાંક્યું હોય

નિમિત્તિયાઓ આ પ્રમાણે ચોક્કસ લવિધ્ય લાખી શકતા, કારણ કે લાવીના આ બનાવો તેમનાં અંતરચક્ષુ સમક્ષ ખડાં થતાં, તે પછી તેના કરતાં અનેક ગણા શક્તિશાળી કેવળજ્ઞાનીનાં અંતરચક્ષુ સમક્ષ એ બધું બહું કેમ ન થાય ? એ વસ્તુને તે યથાર્થરૂપે કેમ ન જાણી શકે ?

આપણે માણસોને જુદા જુદા વિષયમાં નિષ્ણાત જોઈએ છીએ. કોઈ વ્યાકરણમાં નિષ્ણાત, કોઈ કાવ્યમાં નિષ્ણાત, કોઈ ઇતિહાસમાં નિષ્ણાત, કોઈ ભૂગોળમાં નિષ્ણાત, કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનમાં નિષ્ણાત તો કોઈ વિજ્ઞાનમાં નિષ્ણાત. મામાન્ય મનુષ્યની અપેક્ષાએ તેમનું આ જ્ઞાન ઘણીજ ઉચ્ચ કોટિનું હોય છે. વળી એવા પણ પ્રતિભાશાળી માણસો જોવામાં આવે છે કે જે સેંકડો શ્લોકો એક વાર સાંભળીને યાદ રાખી લે અને બરાબર બોલી બતાવે. એટલે આત્માની જ્ઞાનશક્તિ અગાધ છે. આ શક્તિ જ્યારે ચરમ સીમાએ જહોએ ત્યારે સર્વ વસ્તુઓના સર્વ લાવો કેમ ન જાણી શકે ?

તમે મેસ્મેરીઝમ કરનાર માણસોને જોયા હશે જેને મેસ્મેરાઈઝ કરવામાં આવે છે, તેની આખે પાટા બાંધી દેવામાં આવે છે, અથવા તેનાં આખાં શરીર પર કાળું જાડું કપડું ઓઢાડી દેવામાં આવે છે પછી મેસ્મેરીઝમ કરનારો પોતાના હાથમાં કોઈ ચોપડી લે અને તેના પર મીટ માટે કે પેલો મેસ્મેરાઈઝ થયેલો મનુષ્ય તે કલકડાટ બોલી જાય છે અથવા કોઈ માણસ રસ્તેથી પસાર થતો હોય તેના તરફ મેસ્મેરિઝમ કરનારો આંગળી કરીને પૂછે તો

પેલો તેનું ચથાર્ય વર્ણન કરી જાય છે. કેવલજ્ઞાન ન હોવાનો તર્ક કરનારને અમે પૂછીએ છીએ કે ‘ત્યારે એક મનુષ્યની આંખો બંધ હોય છે અને તેના ઉપર કપડું ઢાંકેલું હોય છે, ત્યારે તે મનુષ્ય આ ગધું ચીંચી શકે છે?’ આ પરથી એટલું સમજી શકાય છે કે આંખો વિના પણ જોઈ શકાય છે અને તે જોનારો જીવે કંઈ નહિ પણ આત્મા છે.

હીપ્પોલીટસની અવસ્થામાં મનુષ્ય જોડાશ હોય છે, છતાં તેની આગળ મૂકવામાં આવેલાં પુસ્તકમાંથી તે હીપ્પોલીટસ કરનાર ધારેલું પાતું કાઢે છે અને તેમાંના ધારેલો પરિષ્કેદ વાંચી જાય છે અને કાગળ પર લખી પણ આપે છે. x જૂળીની વાત તો એ છે કે આ પુસ્તક તેમણે આગાઉ કદી જોયેલું હોતું નથી.

મુંબઈમાં વસતા અધ્યાત્મવિશારદ ડૉ. મુળશંકર હીરજી ભાઈ વ્યાસ અહીં જોઈ સેંકડો માઈલ દૂરની વસ્તુ જોઈને

x પોલ બ્રન્ટ પીએચ. ડી. કે જે જન્મતો એક મદાન લેખક છે અને જેણે દુનિયાના અનેક ભાગમાં સંશોધન કરીને અધ્યાત્મવિદ્યા ઉપર પુસ્તકો લખ્યાં છે, તેણે ‘A search in secret Egypt—મુખત ઇજિપ્તમાં શોધખોળ’ નામનાં અતિ વખણાયેલાં પુસ્તકમાં પૃષ્ઠ ૯૭ થી ૯૮ કરીને હીપ્પોલીટસનાં અદ્ભુત પ્રયોગો કરી બતાવનાર મેક્સિમર એડવર્ડ એડીઝનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે આ વિષયમાં પ્રમાણ રૂપ છે. આવૃત્તિ ૧૬ મી પૃ. ૧૦૦ ઉપર આ રીતે લખી આપેલી પંક્તિઓનું ચિત્ર પણ આપેલું છે.

નિમિત્તિયાઓ આ પ્રમાણે ચોક્કસ ભવિષ્ય ભાષી શક્તા, કારણ કે ભાષીના આ બનાવો તેમનાં અંતર્યક્ષુ સમક્ષ ખડાં થતાં, તો પછી તેના કરતાં અનેક ગણા શક્તિગાળી કેવળજ્ઞાનીનાં અંતર્યક્ષુ સમક્ષ એ બધું ખડું કેમ ન થાય ? એ વસ્તુને તે યથાર્થરૂપે કેમ ન જાણી શકે ?

આપણે માણુએને જૂદા જૂદા વિષયમાં નિષ્ણાત જોઈએ છીએ. કોઈ વ્યાકરણમાં નિષ્ણાત, કોઈ કાવ્યમાં નિષ્ણાત, કોઈ ઇતિહાસમાં નિષ્ણાત, કોઈ ભૂગોળમાં નિષ્ણાત, કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનમાં નિષ્ણાત તો કોઈ વિજ્ઞાનમાં નિષ્ણાત. આમાન્ય મનુષ્યની અપેક્ષાએ તેમનું આ જ્ઞાન ઘણીજ ઉચ્ચ કોટિનું હોય છે. વળી એવા પણ પ્રતિભાશાળી માણુએ જોવામાં આવે છે કે જે મેંકડો શ્લોકો એક વાગ ચાલણીને યાદ રાખી લે અને ધરાધર ખોલી બતાવે. એટલે આત્માની જ્ઞાનશક્તિ અગાધ છે. આ શક્તિ જ્યારે ચરમ સીમાએ પહોંચે ત્યારે સર્વ વસ્તુઓના સર્વ ભાવો કેમ ન જાણી શકે ?

તમે મેસ્મેરીઝમ કરનાર માણુએને જોયા હશે. જેને મેસ્મેરિઝમ કરવામાં આવે છે, તેની આંખે પાટા બાંધી દેવામાં આવે છે, અથવા તેનાં આખાં શરીર પર કાળું જાડું કપડું ઝોઢાડી દેવામાં આવે છે. પછી મેસ્મેરીઝમ કરનારો પોતાના હાથમાં કોઈ ચોપડી લે અને તેના પર મીટ માંડે કે પેલો મેસ્મેરિઝમ થયેલો મનુષ્ય તે કડકડાટ જોલી જાય છે અથવા કોઈ માણુસ રસ્તેથી પસાર થતો હોય તેના તરફ મેસ્મેરિઝમ કરનારો આંગળી કરીને પૂછે તો

પેલો તેનું ચચાર્થ વર્ણન કરી જાય છે. કેવલજ્ઞાન ન હોવા-
નો તક કરનારને અમે પૂછીએ છીએ કે 'ત્યારે એક
મનુષ્યની આંખો બંધ હોય છે અને તેના ઉપર કપડું ઢાંકેલું
હોય છે, ત્યારે તે મનુષ્ય આ બધું ચી રીતે જોઈ શકે
છે?' આ પરથી એટલું સમજી શકાય છે કે આંખો વિના
પણ જોઈ શકાય છે અને તે જોનારો જીએ કંઈ નહિ પણ
આત્મા છે.

હીપ્પોટીઝમની અવસ્થામાં મનુષ્ય બેહોશ હોય છે,
છતાં તેની આગળ મુકવામાં આવેલાં પુસ્તકમાંથી તે
હીપ્પોટીઝમ કરનાર ધારેલું પાનું કાઢે છે અને તેમાનો
ધારેલો પરિષ્કેદ વાંચી જાય છે અને કાગળ પર લખી પણ
આપે છે x જૂનીની વાત તો એ છે કે આ પુસ્તક તેમણે
અગાઉ કદી જોયેલું હોતું નથી.

મુળમાં વસતા અધ્યાત્મવિશારદ ડૉ મુળશંકર હીરજી
ભાઈ વ્યાસ અહીં બેઠાં મેંકડો માઇલ દૂરની વસ્તુ જોઈને

xપોલ ઇન્ટન પીએચ ડી કે જે જન્મતો એક મદાન
લેખક છે અને જેણે દુનિયાના અનેક ભાગમાં સંશોધન કરીને
અધ્યાત્મવિદ્યા ઉપર પુસ્તકો લખ્યા છે, તેણે 'A search in secret
Egypt—ગુપ્ત ઇજિપ્તમાં શોધખોળ' નામના અતિ વખણાયેલાં
પુસ્તકમાં ૧૪૬ ૮૭ થી ૨૩૨ કરીને હીપ્પોટીઝમનાં અદ્ભુત પ્રયોગો કરી
જતાવનાર મોસ્યર એડવર્ડ એડીઝન જે વર્ણન કર્યું છે, તે આ વિષય
મા પ્રમાણ ૩૫ છે આગ્રસિ ૧૬ મી ૫ ૧૦૦ ઉપર આ રીતે લખી
આપેલી પકિતઓનું ચિત્ર પણ આપેલું છે.

તો દીવાનો પ્રકાશ જોઈએ આવે છે, પાતળુ કપડુ ઢાક્યું હોય તો એ પ્રકાશ વધારે આવે છે અને કપડુ ઊઠાવી લીધું હોય તો એ પ્રકાશ પૂરો આવે છે, તેમ આત્મા પરથી કર્મનું આવગ્ણ પૂરેપૂરું હટી જાય તો એને પૂર્ણજ્ઞાન કેમ ન થાય ? જો કર્મ એ જ્ઞાનનું આવરણ કરનારો પદાર્થ છે, તો એનો નાશ થવાથી આત્માને પૂર્ણજ્ઞાન થવું જ જોઈએ વળી જે થોડું જાણી શકે તે વધારે જાણી શકે અને વધારે જાણી શકે તે પૂરું પણ જાણી શકે એવો ન્યાય છે કેને જાણનારો ખ, ગ, ઘ, વગેરે અક્ષરોને જાણી શકે છે અને ખ, ગ, ઘ, વગેરે અક્ષરો જાણનારો બાકી બધા અક્ષરો જાણી શકે છે, એ રીતે આત્મા થોડાંમાથી વધારે અને વધારેમાંથી પૂર્ણ કેમ ન જાણી શકે ?

આપણે જ્ઞાન સામાન્ય હોવા છતાં આપણે ભૂત અને ભવિષ્યનું અનુમાન કરી શકીએ છીએ પણલા જોઈને કહેવું કે અહીંથી હરણું ખસાર થયા છે, તે ભૂતકાલીન ઘટના સળધી અનુમાન છે અને વાદળા તથા પવન વગેરે પરથી કહેવું કે અમુક સમયમાં વરસાદ આવશે એ ભવિષ્યકાળની ઘટના સળધી અનુમાન છે આપણે આ અનુમાન ઘણી વખત સાનું હોય છે તો પછી જેઓ સર્વ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનવાળા છે તે ભૂત અને ભવિષ્યકાલના સાક્ષાત્ દર્શન કેમ ન કરી શકે ?

જોઈ તર્ક કરશે કે આપણી પાને સામગ્રી છે, વસ્તુ છે, કંઈ પણ પદાર્થ કે નીશાન છે, માટે આપણે ભૂતકાલીન કે ભવિષ્યકાલીન અનુમાન કરી શકીએ છીએ, પણ ન્યા

વસ્તુનું નામનીશાન ન હોય, કેઈ પણ એધાણુ ન હોય ત્યાં તેનું સાક્ષાત્ દર્શન શી રીતે થાય? પરંતુ આ તર્ક કરનારે ભૂલવું ન જોઈએ કે દ્રવ્યના પયથિનો નાગ થાય છે, પણ દ્રવ્યનો નાગ થતો નથી, એ તો આ વિદ્યમાં કેઈને કેઈ-સ્વરૂપે વિદ્યમાન હોય છે. એટલે તેના પરથી ભૂતકાલીન તથા ભવિષ્યકાલીન સ્થિતિનાં દર્શન કરી શકાય. ખાણમાંથી નીકળેલો એક પથ્થર જૂઠા જૂઠા અનેક હાથોમાંથી પમાર થઈને ‘સાઈકોમેટ્રી’ જાણનાર પાસે આવ્યો હોય તો એ તેને કપાળે અડાડીને કહી શકે છે કે આ પથ્થર અમુક ખાણમાંથી નીકળેલો છે, તેને અમુક વ્યક્તિએ કાઢ્યો છે, તેની પાસેથી અમુક અમુક પાત્રે આવ્યો છે, વગેરે. આમાંની બધી વ્યક્તિઓ વિદ્યમાન હોય છે, એવું નથી. ઘણી મરી પરવારી હોય છે, છતાં સાઈકોમેટ્રીસ્ટ તેનાં નામો કહે છે, તેનું વર્ણન કરે છે અને તે ખરૂં હોય છે.

રાવણ એક નીતિમાન રાજા હતો. તેને કુળ સીતા તરફ જ રાગ જન્મ્યો હતો તે સિવાય કોઈ પરસ્પરી તરફ તેણે જાતી આળે જોયું ન હતું. એક દિવસ તેણે રાજ્યના નિમિત્તિયાને—જ્યોતિષીને જોલાવીને પૂછ્યું કે ‘મારું મરણ ક્યારે—કેમ છે?’ નિમિત્તિયાએ અહંદશા જોઈ બરાબર ગણતરી કરીને કહ્યું કે ‘ભવિષ્યમાં થનાર દશરથ રાજાનાં પુત્રો બાણદેવ અને વાસુદેવ દ્વારા અને જનક રાજાની પુત્રી સીતાનાં નિમિત્તે તમારું મૃત્યુ થશે.’ આ વ્યક્તિએ તે વખતે જગતમાં વિદ્યમાન ન હતી, છતાં નિમિત્તિયાએ એ વાત કરી અને આપણે જાણીએ છીએ કે તે ખરી પડી

તો દીવાનો પ્રકાશ જોઈએ આવે છે, પાતળું કપડું ઢાંક્યું હોય તો એ પ્રકાશ વધારે આવે છે અને કપડું ઉઠાવી લીધું હોય તો એ પ્રકાશ પૂરો આવે છે, તેમ આત્મા પરથી કર્મનું આવરણ પૂરેપૂરું હટી જાય તો એને પૂર્ણજ્ઞાન કેમ ન થાય? જો કર્મ એ જ્ઞાનનું આવરણ કરનારો પદાર્થ છે, તો એનો નાશ થવાથી આત્માને પૂર્ણજ્ઞાન થવું જ જોઈએ. વળી જે થોડું જાણી શકે તે વધારે જાણી શકે અને વધારે જાણી શકે તે પૂરું પણ જાણી શકે એવો ન્યાય છે કને જાણનારો ખ, ગ, ઘ, વગેરે અક્ષરોને જાણી શકે છે અને ખ, ગ, ઘ, વગેરે અક્ષરો જાણનારો જાકી બધા અક્ષરો જાણી શકે છે, એ રીતે આત્મા થોડાંમાંથી વધારે અને વધારેમાંથી પૂર્ણ કેમ ન જાણી શકે?

આપણું જ્ઞાન મામાન્ય હોવા છતાં આપણે ભૂત અને ભવિષ્યનું અનુમાન કરી શકીએ છીએ. પગલા જોઈને કહેવું કે અહીંથી હજુ પસાર થયા છે, તે ભૂતકાલીન ઘટના મળેથી અનુમાન છે અને વાદળો તથા પવન વગેરે પગથી કહેવું કે અમુક મમયમાં વરસાદ આવશે એ ભવિષ્યકાળની ઘટના સંબંધી અનુમાન છે આપણું આ અનુમાન ઘણી વખત સાચું હોય છે. તો પછી જેઓ સર્વ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનવાળા છે તે ભૂત અને ભવિષ્યકાલનાં સાક્ષાત્ દર્શન કેમ ન કરી શકે?

કોઈ તર્ક કરશે કે આપણી પાંચે સામગ્રી છે, વસ્તુ છે, કંઈ પણ પદાર્થ કે નીશાન છે, માટે આપણે ભૂતકાલીન કે ભવિષ્યકાલીન અનુમાન કરી શકીએ છીએ, પણ જ્યાં

વસ્તુનું નામનીશાન ન હોય, કોઈ પણ ઐધાણ ન હોય ત્યાં તેનું સાક્ષાત્ દર્શન શી રીતે થાય ? પરંતુ આ તર્ક કરનારે ભૂતવું ન ભેદાંજો કે દ્રવ્યના પર્યાયોનો નાશ થાય છે, પણ દ્રવ્યનો નાશ થતો નથી, જો તો આ વિશ્વમાં કોઈને કોઈ-સ્વરૂપે વિદ્યમાન હોય છે. એટલે તેના પરથી ભૂતકાલીન તથા ભવિષ્યકાલીન સ્થિતિનાં દર્શન કરી શકાય. ખાણમાંથી નીકળેલો એક પત્થર જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા અનેક હાથોમાંથી પસાર થઈને ‘માઈકોમેટ્રી’ જાણનાર પામે આવ્યો હોય તો જો તેને કપાળે અડાડીને કહી શકે છે કે આ પત્થર અમુક ખાણમાંથી નીકળેલો છે, તેને અમુક વ્યક્તિએ કાઢ્યો છે, તેની પાસેથી અમુક અમુક પામે આવ્યો છે, વગેરે. આમાંની બધી વ્યક્તિઓ વિદ્યમાન હોય છે, એવું નથી. ઘણી મરી પરવારી હોય છે, છતાં સાઈકોમેટ્રીસ્ટ તેનાં નામો કહે છે, તેનું વર્ણન કરે છે અને તે ખત્ર હોય છે.

રાવણ એક નીતિમાન રાજા હતો. તેને ફક્ત સીતા તરફ જ રાગ જન્મ્યો હતો. તે સિવાય કોઈ પરસ્ત્રી તરફ તેણે જાતી આખે ભેયુ ન હતું. એક દિવસ તેણે રાજ્યના નિમિત્તિયાને—જ્યોતિષીને યોગાવીને પૂછ્યું કે ‘મારું મરણ ક્યારે—કેમ છે ?’ નિમિત્તિયાએ અહંદશા ભેઈ બરાબર ગણતરી કરીને કહ્યું કે ‘ભવિષ્યમાં થનાર દશરથ રાજાનો પુત્રો બાળદેવ અને વાસુદેવ દ્વારા અને જનક રાજાની પુત્રી સીતાનાં નિમિત્તે તમારું મૃત્યુ થશે.’ આ વ્યક્તિઓ તે વખતે જગતમાં વિદ્યમાન ન હતી, છતાં નિમિત્તિયાએ જો વાત કરી અને આપણે જાણીએ છીએ કે તે ખરી પડી.

તેનું વર્ણન કરી શકે છે. તેમણે ચાલુ વર્ષે મુંદરાબાઈ હોલમાં જૈન માહિત્ય પ્રકાશનમંદિર તરફથી યોજાયેલા શિક્ષાસ્મૃતિ સમારોહ પ્રસંગેના આંખે પાટા બાંધીને અનેક વસ્તુનાં નામ કહી આપ્યાં હતાં, રંગ ઝોળખી આપ્યા હતા, તથા જૂદી જૂદી ભાષાનાં પુસ્તકોનાં નામ પણ કહી આપ્યાં હતાં. તેમની આંખો પ્રથમ બંધ કરાવીને ઉપર કના મોટા પોલ મૂકવામાં આવ્યા હતા, પછી રૂમાલ કસીને બાંધવામાં આવ્યો હતો, ત્યાર બાદ આઠવડું ખાદીનું કપડું બાંધવામાં આવ્યું હતું, એટલે પાટામાં કંઈ ગફલત હોવાની શંકા સ્થાને નથી. ત્યારે તેઓ કબાટમાં રહેલી, લોચમાં રહેલી, પાણીમાં રહેલી અને મેંકડો માર્છલ દ્વર રહેલી વસ્તુ કહી શકે છે, ત્યારે આપણને આત્માની ગમે તેટલે દૂર રહેલી વસ્તુ જોવા-જાણવાની શક્તિ વિષે આતરી થાય છે.

થોડા વખત પહેલાં મુંબઈ સમાચાર સપ્તાહિકમાં શ્રી ગિરિશચંદ્ર વનવાસીએ ‘માનવી ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન જાણી શકે છે’ એવો એક લેખ પ્રકટ કર્યો હતો. તેમાં જે હકીકત જણાવી છે, તે ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. તેઓ એ મનનીય લેખમાં જણાવે છે કે—

માનવી ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન જાણી શકે છે !

આપણી અનેક ધાર્મિક યુગલ-કથાઓમાં આપણે મહાન ઋષિમુનિઓને ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન જાણવા-

અથવા મમાગેદ જૈન શિક્ષાવનની પ્રથમ શ્રેણીના પ્રભાસન નિગિતે યોગ્યતા હોવા

નાર તરીકે વાંચીએ છીએ અને હજી પણ તેવા સંત મહા-
ત્માઓ આપણા ભારતમાં છે કે જેઓ હિમાલય, ગિરનાર
વગેરે પહાડોની શુદ્ધઓમાં વાસ કરે છે અને પોતાની ધ્યેય
—સાધનામાં મગ્ન રહે છે. તે સંત મહાત્માઓ કોઈ કોઈને
મળે છે અને તેની વાત સાંભળી આપણે વિચારમાં પડી
જઈએ છીએ કે શું સાચે જ માનવી ભૂત, લવિષ્ય અને
વર્તમાન બધી શકે છે ?.....હા, એ વાત સાચી જ છે.

ધણા માણસો કહે છે, ભૂત, લવિષ્ય અને વર્તમાન
માનવીએ બધી શકવાની વાત વાહિયાત અને એક જાતનો
દંભ છે. આપણા ભારતીય ઋષિ મુનિઓની મહત્તા વધારવા
માટે આવી અફવાઓ ઉડાડવામાં આવે છે. ણાકી જે માનવી
ભૂત, લવિષ્ય અને વર્તમાન બધી શકતો હોય તો દુનિયામાં
જે અશાંતિ છે, તે તરત જ દૂર થઈ જાય, વગેરે. મને
તેમનાં અજ્ઞાન ઉપર હસવું આવે છે અને દુઃખ થાય છે.

આજે પણ હોલાંડમાં આવો એક માનવી વસે છે.
તેનું નામ છે પિટર હરકોસ. તે ભૂત, લવિષ્ય અને વર્તમાન
બધી શકે છે.

(હોલાંડના) સ્કોટલેંડ યાર્ડના એક પોલીસ અધિકારી-
એ આ વાત સાંભળી અને તે શંકિત બનતાં આશ્ચર્ય પામ્યો.
તેને અને તેના સહકાર્યકર્તાઓને આ અંગે ખાતરી કરવા
વિચાર થયો અને તેમણે પિટરને તેડું મોકલ્યું.

ઈ. સ. ૧૯૫૧ની નાતાલના તહેવારો હતા. તે વખતે
સ્કોટલેંડ યાર્ડની પોલીસનું તેડું આવતાં પિટર વિચારમાં

પડ્યો, પણ તે બહાર આવ્યો. પોલીસ અધિકારીએ પિટરને આવકાર આપતાં કહ્યું : ‘મિ. પિટર અમે સાંભળ્યું છે કે આપ ભૂત, લવિધ્ય અને વર્તમાન બાણી શકો છો, એ વાત સાચી છે ?’

‘હા.....’ પિટરે નમ્રતાપૂર્વક માથું નમાવતાં કહ્યું અને પિટરે એ પોલીસ અધિકારીની ખુરશીમાં ગોઠવાયો.

‘એમ ? આપ ભૂત, લવિધ્ય અને વર્તમાન બાણી શકો છો ?’ અધિકારીએ આશ્ચર્યપૂર્વક પૂછ્યું.

‘હા.....હોલાંડવાસી બધાય આ હકીકતથી વાકેફ છે.’ પિટરે હસીને કહ્યું.

‘તો આપ આપની શક્તિ અમને બતાવશો ? અમને મદદ કરશો ?’ પોલીસ અધિકારીએ પૂછ્યું.

‘કહો.’ પિટરે દ્વંદ્વમાં જ જવાબ આપ્યો.

‘વેસ્ટ મિનસ્ટર અભેમાંથી રાન્થાલિપેકની એક બહુ મુશ્કેલીવાન ચીજ ચોરાઈ ગઈ છે. તેની શોધમાં આપ અમને મદદ કરશો તો અહેશાન બુલાશે નહિ અને આપની એ અફલુતશક્તિની અમને પ્રતીતિ પણ થશે.’ પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું.

‘અવશ્ય, આપને મદદ-સહકાર આપીશ.’

‘તો ચાલો લંડન....’ પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું.

‘હું તૈયાર જ છું.’

અને પોલીસ અધિકારી સાથે પિટર એરોપ્લેનમાં લંડન આવ્યો. હવાઈમથકે લંડનના પોલીસ અધિકારીએ પિટરનું આશ્ચર્યપૂર્વક બહુમાન કર્યું. પિટરને તરત જ વેસ્ટ મિનસ્ટર અબેમાં લાવવામાં આવ્યો.

પિટર આવવાની જાણ થતાં કેટલાય લંડનવાસી પ્રેક્ષકો પિટરને જોવા ઉમટી પડ્યા. પોલીસે પ્રેક્ષકોને દૂર કર્યા અને વેસ્ટ મિનસ્ટર અબેના દરવાજા બંધ કર્યા.

‘આપ શાંતિપૂર્વક બધું જોયા કરજો અને હું જે કહું તેની નોંધ કરજો. કોઈપણ જાલસો નહિ અને શાંતિનો ભંગ કરશો નહિ, એવી ભારી વિનંતિ છે!’ પિટરે કહ્યું.

અને બધા જ પોલીસ અધિકારીઓ—સી. આઈ. ડી (લંડન) એફિસરો આશ્ચર્ય પામતાં પિટરની કાર્યવાહી જોતા જ રહ્યા.

પાંચેક મિનિટમાં શાંતિભર્યું વાતાવરણ હવાઈ ગયું. પિટર જેઠા ઘુંટણીલર રાબ્બાલિપેકનાં સિંહાસન સામે.... અને તે ધ્યાનસ્થ બની ગયો, બાજુે કોઈ ભારતીય યોગી !

થોડીક ક્ષણો વહી ગયા પછી પિટરે જાલણું શરૂ કર્યું :

‘ચોરી પાંચ માણસોએ કરી છે.’ સી. આઈ. ડી. એફિસરે ડાયરીમાં નોંધ કરી.

‘એક જો અંદર આવ્યા છે અને બાકીના બહાર ચોક્કી કરતા હતા.’ પિટરે મંદસ્વરે કહ્યું. તેની આંખો બંધ હતી, શ્વાસ ધીમે અને મંદ ચાલતો હતો. સી. આઈ. ડી. એફિસરે તેની પજુ નોંધ કરી લીધી.

પિટર બોલતો બધ થયો, થોડીવાર મૌન રહ્યો અને પાછો તે બોલ્યો: ‘ચોરીમાં મોટરનો હથેયોગ કરવામાં આવેલ.’ તે મોટરની લાયસન્સ પ્લેટના આંકડા પિટરે કહ્યા અને તે પાછો થોડીવાર મૌન રહ્યો.

‘લોઅર ટેમ્સ સ્ટ્રીટ’ પિટરે કહ્યું અને તે ભાગતું ચિત્ર પણ બતાવ્યું. પિટરના એક એક શબ્દે પોલીસ અધિકારીઓ આશ્ચર્યમુગ્ધ બનતા જતા હતા. તેણે જે સ્ટ્રીટનું નામ આપ્યું અને ચિત્ર બતાવ્યું તે બરાબર હતું અને પિટર ક્યારેય આ પહેલાં ઇન્કાંડ આવ્યો ન હતો !

‘તમારી પામે ચોગી કરનાર ડાકુઓની કોઈ ચીજ છે?’ પિટરે પોલીસ અધિકારીઓને પૂછ્યું.

‘હા, આ કોશ છે તેનાથી ડાકુઓએ તાળું તોડ્યું છે.’ પોલીસ અધિકારીએ કોશ પિટર સામે રખા કરતાં કહ્યું.

પિટરે કોશને જોઈ અને કોશ પકડી પાછો ધ્યાનસ્થ બન્યો. પાંચેક મિનિટ એમ જ પસાર થયા પછી પિટર આંખો ખોલતાં બોલ્યો કે ‘ચાલો મારી માથે.’

કેશ ખરીદી છે.' પિટરે કહ્યું અને પાછા તેઓ વેસ્ટ-મીનસ્ટર અળેમાં આવ્યા.

‘લુંટની ચીજ પહેલાં લંડનમાં જ ખપાવેલી, પણ પછી ગ્લાસગો લઈ ગયેલ છે!’ પિટરે કહ્યું.

અને પોલીસો, મી. આઈ. ડી. કામે વળગી ગયા. પિટરે કહેલી હકીકત અત્યંત જ હતી. આખરે ગુન્ટેગારો પકડાયા અને પિટરને પ્રસિદ્ધિ મળી. લંડનના પત્રોમાં તેના ફોટાઓ અને પરિચય છપાયા.

આવો જ એક બીજો પ્રસંગ પેરીમનો છે. ઈ. સ. ૧૬૫૨માં પેરીસના એક લતાનાં જૂનાં મકાનમાં જૂનો સામાન વેચવાની દુકાન હતી. તેમાં લેદી ખૂન થયું. ખૂનીએ ખૂન કરીને શબ શુભ કર્યું હતું.

પેરીસની પોલીસને ખૂન થવાની જાણ થતાં તે ઘટના સ્થળે આવી અને તેણે તેની કાર્યવાહી શરૂ કરી. ખૂનીને પકડવા માટે પોલીસે તે મકાનના માણસોનાં અને આજુબાજુમાં રહેતા પાડોશીઓનાં નિવેદનો લીધાં. પણ ન ખૂની મળ્યો કે ન ખૂન થયેલ વ્યક્તિનું શબ મળ્યું. ખૂનની જગ્યાની આસપાસ સી. આઈ. ડી. અને પોલીસો સાદા વેશમાં દ્રવ્ય કરતા હતા, પણ કંઈ પણ જાણવા મળતું ન હતું.

પેરીસની પોલીસે કમર કસી, ખૂબ દોડધામ કરી, શક પડતી વ્યક્તિઓને પકડી, ચોદમા રત્નનો પરચો પણ બતાવ્યો, ખૂબ સમવ્યવસ્થા, પણ પોલીસની એ બધીય મહેનત

વ્યર્થ ગઇ. ખૂન થયાને એક સપ્તાહ....ખીન્નું સપ્તાહ....
ત્રીન્નું સપ્તાહ વ્યતીત થયું.

વર્તમાનપત્રો પેરીસની પોલીસની કડક ટીકા કરતાં હતાં,
ત્યારે પોલીસો આમતેમ દોડધામ કરી વ્યર્થ પસીનો પાડતા
હતા. ખૂની પકડાતો ન હતો. શબ હાથ લાગતું ન હતું.

ખૂન થયાને ચોથું સપ્તાહ, પાંચમું સપ્તાહ, છઠ્ઠું
સપ્તાહ પસાર થયું. પેરીસના પોલીસ અધિકારીઓ માથે
હાથ દઈને બેઠા! મી. આઈ. ડી. ઓએ કપાળ ફૂટ્યું. ત્યાં
એક પોલીસ અધિકારી ફૂદડો મારીને બિભો થયો. ગયા
વર્ષમાં લંડનમાં ગલ્થામિપેકની ચોરાચેલી ચીજના ગુન્હેગારો
મેળવી આપનાર ભવિષ્યવક્તા પિટર ચાદ આવ્યો. અને તે
હર્ષમાં નાચી ઉઠ્યો. પિટરને ટ્રંક ફેલ કર્યો. બનેલ ઘટનાની
જાણ કરી અને પેરીસ બોલાવ્યો.

ચોડાજ વખતમાં પિટર પેરીમના પોલીસ અધિકારી
સામે હાજર થયો. તેણે વિસ્તૃત હકીકત માગી અને પોલીસ
અધિકારીઓએ તે પૂરી પાડી. પિટરે સ્થળ ભેવા માગ્યું
અને જે વ્યક્તિનું ખૂન થયું હતું તેનો ફોટો ભેવા માગ્યો.
પોલીસ અધિકારીઓએ મૃત વ્યક્તિનો ફોટો આપ્યો.

પિટર તે ફોટા મામે ધ્યાનસ્થ બની બેઈ રહ્યો બાદ
બોલ્યો ‘મારી સાથે ચાલો.’ અને પિટર ચાલનો થયો.
પેરીમનાં બચાં બચાં મકાનો અને શેરીઓ વટાવતો તે એક
જૂનાં મકાન પાસે આવીને બિભો રહ્યો. પોલીસ અધિકારીઓ

તેની સાથે હતા. તેઓ આશ્ચર્યમુગ્ધ બની ગયા. તે મકાનમાં આગળ વધ્યો. પોલીસ અધિકારીઓએ તેને ઘટનાસ્થળ બતાવ્યું.

‘ખૂન અહીં થયું નથી’ પિટરે કહ્યું.

‘શું કહો છો, મિ. પિટર?’ પોલીસ અધિકારીથી પૂછાઈ ગયું. ‘આ ઘટનાસ્થળના પૂરાવા કહે છે કે ખૂન અહીં જ થયું છે !’

‘તમારા પૂરાવા કહેતા હશે. તમે આ મકાનનું ખૂબ ઝીણવટપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું છે?’ પિટરે પૂછ્યું.

‘હા. મકાનનો એક પણ ખૂણો અને એક પણ દિવાલ ખૂબ જ નિરીક્ષણપૂર્વક જોયા વિના મૂક્યા નથી.’ પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું.

‘આ મકાનમાં ભૂગબ છે. નીચે એક ઓરડો છે.’

‘શું કહો છો? શું આ વાત શક્ય હોઈ શકે? આશ્ચર્ય ! મિ. પિટર ! જામ તો નથી ને?’ પોલીસ અધિકારીએ પૂછ્યું.

‘આવો’ પિટરે કહ્યું. અને તેણે એક જગાએ ખૂટનો ઝોડી દળાવી કે સામે ભૂગર્ભમાં રહેલા ઓરડાનું દાર ખુલી ગયું. અને તે ભૂગર્ભમાં ઉતર્યો. ભૂગર્ભના ઓરડામાં એક ખૂણો બતાવ્યો. ‘અહીં ખૂન થયેલ વ્યક્તિનું શબ છે’ પિટરે કહ્યું. અને પોલીસોએ તે સ્થળ તરત જ ખોદ્યું તો મરનાર વ્યક્તિનું શબ મળી આવ્યું. પછી પિટરે ત્યાં બિલા

ઊભાજ તેવું ખૂન કરનાર એક સ્ત્રી અને એ પુરુષોનાં નામ આપ્યાં. પોલીસને તેમાંની એક વ્યક્તિનાં રહેઠાણની તો ખબર હતી. આ રીતે પોલીસે પિટરની અદ્ભુત શક્તિની મદદથી એક મુશ્કેલ અને મુંઝવણભર્યો ગુન્હો પકડ્યો.

આ બંને કિસ્સાઓ જૂનકાળનાં હોય. હવે તેની ભવિષ્યકથનની શક્તિનો એક કિસ્સો જોઈએ.

પેરીસમાં એક ‘લીગોરેગેટ’ નામનાં પરમાં વ્યવસાય અને એક સારો ઉદ્યોગ ધરાવતા વહેપારીએ પિટરને જાણાવ્યો. પિટર વેપારીએ આપેલા સમયે તેનાં કારખાને-આક્રિમે મળ્યો એ વખતે તે વેપારીને કાર્બોનિક ગેસને ખાટલીમાં ભરવાનો એક નવો ઉદ્યોગ શરૂ કરવાનો વિચાર હતો. તેના માટે જ વહેપારીએ પિટરને જાણાવ્યો હતો.

વહેપારી અને પિટર એક બીજાને જરા પણ ઓળખતા ન હતા. તેમ વહેપારીનું કારખાનું પણ પિટરે ક્યારેય જોયું ન હતું. તેમ તેના કારખાનામાં રહેલાં આધુનિક મશીનો પણ જોયા ન હતાં.

વહેપારી, મેનેજર, કારખાનાનો મિકેનિક અને પિટર ફક્ત ફક્ત એક પછી એક મશીન જોતા જાય છે. એવામાં પિટર એક મશીન પર હાથ મૂકતાં ચોક્કસ અને બોલ્યો: ‘આ મશીન નહિ ચાલે અને તમને ખૂબજ મુશ્કેલીમાં મૂકશે.’

મેનેજર પિટરની વાત માંલગી ઉપેક્ષાપૂર્વક હસ્યો અને બોલ્યો: ‘મિ. પિટર! તમે કેવી વાત કરો છો? આ મશીન

તદન નહું છે, કેમ કામ નહિ આપે ?

‘કામ નહિ આપે એ ચોકસ વાત છે’ પિટરે કહ્યું. અને તેઓ આગળ ચાલ્યા.

એક દિવસ પિટરનાં ઘરે ફ્રેન આબ્યો: ‘મિ. પિટર ! આપે કહેલ હકીકત સંપૂર્ણ સત્ય કરી છે. આને અમે એ મશીનને ચાલુ કરવાની ખૂબજ મહેનત કરી—પણ તેણે આખરે કામ ન આપ્યું.’

પિટર કોઈ મિકેનિક નથી, છતાંય તે મશીનના દોષો જોઈ શકે છે. એ રસાયણ શાસ્ત્રી નથી, છતાં રસાયણની ફેરબુંદાઓને જાણી શકે છે. આ અદ્વિત્ય શક્તિનાં કારણે તે જાણીતી રેડિયો-ટેલીવીઝનનિર્માણ સંસ્થા ફ્રીલીપ્સ કંપનીમાં ભારે પગારે જોડાઈ ગયો છે.

પિટર પહેલાં તો સાધારણ-સામાન્ય મજૂર હતો. તે મકાનોને રંગવાનું કામ કરતો હતો અને સાદાઈભર્યું સામાન્ય માનવીનું જીવન જીવતો હતો. ઈ. સ. ૧૯૪૩માં એક એક ઊંચાં મકાનની બારીને રંગતો હતો. તે બારી જમીનથી ૪૦-૪૫ ફુટ ઊંચી હતી. તેને રંગ કરતાં કરતાં તેનો પગ લપસ્યો અને એક ચીસ નીકળતાં જ તે સીધો જમીન પર પટકાયો. તેનાં માથામાં સખત વાગ્યું. ખૂબજ લોહી વહી ગયું અને તે બે લાન બની ગયો. તેને એમ્બ્યુલંસમાં નાખી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો.

પિટરને લાનમાં લાવવાના ડોક્ટરી ઉપચારો શરૂ થયા. પણ તે લાનમાં ન આવ્યો. અઠવાડિયાઓ સુધી બેઠોશ

રહ્યો. એક દિવસ તે હોશમાં આવ્યો, બગૃત થયો અને સાથે સૂતેલુ ભાગ્ય પણ બગૃત ગયું ! તેને ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન બાણવાની અદ્ભુત શક્તિ મળી ગઈ હતી ! એ અદ્ભુત શક્તિનાં કારણે તે બધું અદૃશ્ય બેવા મંડ્યો. પિટરને પણ આશ્ચર્ય થયું કે આ બધું શી રીતે બેઈ શકાય છે ? ' આવાં જ્ઞાનને આપણે વિલગજ્ઞાનના પ્રકાર તરીકે વર્ણવી શકીએ. કયા કારણે તે ઉત્પન્ન થયું, તે કદાચ કહી શકીએ નહિ. તેનું કારણ ગમે તે હો, પણ આવા બનાવો પુરવાર કરે છે કે આત્મામાં ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળને બાણવા-જોવાની શક્તિ છે, તેથી સર્વજ્ઞતા એ સિદ્ધ વસ્તુ છે. તેમાં કોઈએ કશી શંકા કરવાનું કારણ નથી.

પરમ પુરુષો આણુ જ્ઞાન મેળવીને જગતને કટ્યાણુને સાચો માર્ગ બતાવે છે. તે સાચા માર્ગને મેળવીને જગતના કોડો છવો પોતાનું કટ્યાણુ કરે છે અને હમેશને માટે પરમ સુખી થાય છે આવા પદ્મ મહર્ષિઓનું છવન, જ્ઞાન અને ચર્ચા જગતના તમામ આત્માઓના હિતને માટે હોય છે. આવા મહાપુરુષો દુન્યવી પદાર્થોનાં પોષણમાં પડતા નથી, પરંતુ માથો માર્ગ બતાવે છે x

x સર્વજ્ઞતાની સિદ્ધિ કરનારા અનેક પ્રયો અને પ્રયાધિપારે જૈન જ્ઞાનમા મોખૂ છે થી હરિવદ્મુગિની સર્વજ્ઞસિદ્ધિ, નરિયજની વ્યાખ્યામાં થી મનમિરિ મદારાન્ને કરેલું ' સર્વજ્ઞસિદ્ધિનું' નિરખમ્, સન્મલિનકની વિરૂતિમા થી અમરદેવસરિએ રયેષો સર્વજ્ઞતાનાદ, કલિકાનયર્વજ્ઞ થી દેમચંદ્રસરિએ પ્રમાણ્યુમીમાંસામાં કરેની સર્વજ્ઞ-સિદ્ધિ વગેરે આ વિષયમા ખાસ જોવા યોગ્ય છે

વ્યાખ્યાન શરૂ

આત્મજ્ઞાન ક્યારે થાય ?

મહાનુભાવો !

વ્યાખ્યાનના પ્રારંભે આપણે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનું અભિવાદન કરીએ, કારણ કે તેમાં ખૂબ અધ્યાત્મજ્ઞાન ભરેલું છે. તેનાં છત્રીશમા અધ્યયને આપણને અત્યંત સંસારી આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે અને આત્માનો વિચાર કરવાની પ્રેરણા આપી છે.

‘ આત્મજ્ઞાન ક્યારે થાય ? ’ એ આજનાં વ્યાખ્યાનનો વિષય છે. જો આ વસ્તુ બરાબર સમજાય તો બેડો પાર છે, નહિ તો હાલત કંદેાડી સમજાશે. જીવનની સાચી કમાણી આત્મજ્ઞાન છે, નહિ કે રૂપિયા. જો આત્મજ્ઞાન હશે તો પાપથી બચી શકશો, પુણ્ય ઉપાર્જન કરી શકશો અને સંયમના માર્ગે સંયરી કલ્યાણની સાધના કરી શકશો. રૂપિયા તમને શું મદદ કરવાના ? જો ઉદારતાથી જોનો સદુપયોગ કરો તો પુણ્ય મળે, પણ જો ઉદારતા ચે આત્મજ્ઞાન વિના ઉદ્ભવતી નથી.

તમારે શાક લેવું હોય તો કાઢિયા પાસે જાઓ છો, અનાજ લેવું હોય તો દાણાવાળા પાસે જાઓ છો, કરિયાણાં લેવા હોય તો ગાંધી પાસે જાઓ છો, કાપડ લેવું હોય તો

કાપડિયા પાસે જાઓ છો અને ઘરેણું લેવા હોય તો સોની કે ઝવેરી પાસે જાઓ છો, તેમ આત્મજ્ઞાન લેવું હોય તો સદ્ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાનના વેપારી—આત્મજ્ઞાનને આપનારા સદ્ગુરુ છે. એ માલ તેમના સિવાય ખીજ કોઈ પાસેથી મળી શકશે નહિ. તમે કાંઈયાની દુકાને જઈને કાપડનો તાકો માગો કે દાણાવાળાની દુકાને જઈ હીરાનો હાર માગો તો ક્યાથી મળે ? જે વસ્તુ જ્યાંથી મળતી હોય, ત્યાંથી જ મળી શકે, એટલે તમારે એ વસ્તુ લેવા ત્યાં જ જવું જોઈએ.

સદ્ગુરુ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, તે લક્ષમાં રાખજો. ગમે તેવા ગુરુ તમને આત્મજ્ઞાન આપી શકશે નહિ. જે કોઈ કુચુરના પનારે પડ્યા તો ધનમાલ થૂલી લેશે અને તમારું મગજ લમાવી દેશે ખહારના ડોળદમામથી જરાયે દોભાશે નહિ જે લોભાયા તો પેલા વાંઝણી ગાય ખરીદનારના જેવા હાલ થશે.

વાંઝણી ગાયને ખરીદનારનું દષ્ટાંત

એક મનુષ્ય ખૂંટ લોળો હતો. તે બિમાર પડતાં વૈદ્યોએ સલાહ આપી કે ‘તમારે માત્ર ગાયનાં દૂધ ઉપર જ રહેવું.’ ગાયનું દૂધ હલકું અને પાયક છે તથા બળબુદ્ધિને વધારનારું છે.

માત્ર ગાયના દૂધ ઉપર જ રહેવું હોય તો રોજનું છ—સાત શેર દૂધ જોઈએ. તેથી પેલા લોળા મનુષ્યે એક ગાય ખરીદી લેવાનો વિચાર કર્યો. તે ટોરબજારમાં ગયો

અને ગાયોના વિલાગમાં પડેાંચો. ત્યાં અનેક જાતની ગાયો જોશેલી હતી. કેટલીક રાત્રી, કેટલીક પીળી, કેટલીક કાળી, કેટલીક કાળરી તો કેટલીક ઘોળી. વળી તેમાં કેટલીક ગાયો દુળળી હતી, કેટલીક મધ્યમ હતી અને કેટલીક રુદ્રપુષ્ટ હતી. તેમાં એક રુદ્રપુષ્ટ ગાયના ગળે ઘંટ ખાંધેલો હતો. આ જોઈને પેલાએ વિચાર કર્યો કે ‘ખીજ કોઈ ગાયનાં ગળે ઘંટ ખાંધેલો નથી અને આ ગાયનાં ગળે ઘંટ ખાંધેલો છે, માટે તે જ બધામાં સારી હોવી જોઈએ. વળી તે શરીરે રુદ્રપુષ્ટ છે, જોટલે તે ખીજ ગાયો કરતાં વધારે દૂધ આપતી હશે.’

આ રીતે તેનું મન માન્યું, જોટલે વિશેષ પૂછપરછ કરી નહિ. ગાય વેચનારે માગ્યા તેટલા રૂપિયા ગણી આપ્યા અને ગાયને ઘરે લાવ્યો. તેની ઘરવાળી ચતુર હતી. તેણે આ ગાયને જોતાં જ પૂછ્યું કે ‘આ ગાયને કેટલાં વેતર થયાં છે ?’ પેલાએ કહ્યું ‘એ તો મેં પૂછ્યું નથી.’ સ્ત્રીએ ફરી પૂછ્યું ‘એ દૂધ કેટલું આપે છે ?’ પેલાએ કહ્યું ‘એ પણ મેં પૂછ્યું નથી.’ ‘તો શું એને દોહીને લીધી છે ?’ સ્ત્રીએ નવો પ્રશ્ન કર્યો. પેલાએ કહ્યું ‘ના, એને મેં દોહી પણ નથી.’ ‘ત્યારે એનું આઉં તપાસ્યું છે ?’ સ્ત્રી એક પછી એક સવાલ પૂછતી જ ગઈ. તેનો ઉત્તર પણ પેલાએ ના માં જ આપ્યો. છેવટે સ્ત્રીએ પૂછ્યું કે ‘તો તમે આ ગાયને શી રીતે ખરીદી ?’ પેલાએ કહ્યું કે ‘બધી ગાયોમાં એ રુદ્રપુષ્ટ હતી અને ગળામાં સુંદર ઘંટ ખાંધેલો હતો, જોટલે મેં જાણ્યું કે આ ગાય બધામાં સારી છે અને તે

ખૂબ દૂધ દેતી હશે. ઝોટલે મો માગ્યા પૈસા આપીને તેને ખરીદી લીધી.' સ્ત્રીએ કહ્યું- 'એ બધા પૈસા પાણીમાં ગયા. આ ગાય તો પાંકણ (વાંઝણી) છે. તે જરા પણ દૂધ આપશે નહિ.'

આ સાંભળીને પેલો ભોળો મનુષ્ય વિચારમાં પડી ગયો. હવે શું કરવું? તે થોડીવારે બોલ્યો કે 'વાત ને એમ જ હોય તો આ ગાય આપણે ખીજાને વેચી દઈ શું.' સ્ત્રીએ કહ્યું: 'પણ તમારા જેવા હૈયાફૂટા ખીજા કેાણ હશે કે જે ગાયને આ રીતે વગર તપાસ્યે લેશે? ઝોટલે આટલે થી જ સર્થું'

તાત્પર્ય કે એ ગાય પેલાને માથે પડી અને બધા પૈસાનુ પાણી થયું.

આ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટાંત છે અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટાંત ઘણા ધાર્મિક હોય છે. જૂદા જૂદા રંગની ગાયો તે જૂદા જૂદા વેશવાળા શુરુઓ સમજવા. તેમાં પાતળાપણું, મધ્યમપણું અને રુબરુપણું ત્યાગ અને તપશ્ચર્યા અંગે સમજવું જે શુરુ આત્માની ઉન્નતિ કરવા માટે ત્યાગના માર્ગે સંચરે છે અને વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરે છે, તે શરીરે દુબળા-પાતળા હોય છે. જે શુરુઓ ઉત્સાહથી ત્યાગમાર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, પણ તપશ્ચર્યાદિ વિશેષ પ્રમાણમાં કરી શકતા નથી તે મધ્યમ શરીરવાળા હોય છે અને જેઓ સાધુપણું લીધા પછી ત્યાગ-વૈરાગ્યને ભૂલી જઈ મનગમતા માલમલીદા ઉડાવે છે, તે શરીરે રુબરુ હોય છે. વળી આવા શુરુઓ

યુક્તિબાજ અને દાંભિક હોવાથી બાહ્ય આટંબર ઘણો રાખે છે, તે ગળામાંનો સુંદર ઘંટ સમજવો. આવા શુરુઓની સમીપે જવાથી કે તેમનું શરણ સ્વીકારવાથી આત્મજ્ઞાન રૂપી દ્વંધ મળી શકતું નથી.

સદ્ગુરુ કેવા હોય ?

સદ્ગુરુ કેવા હોય ? તેનો જવાબ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે યોગશાસ્ત્રમાં આપ્યો છે :

મહાવ્રતધરા ધીરા, મૈત્ર્યમાત્રોપજીવિતઃ ।

સામાયિકરથા ધર્મોપદેશકા ગુરવો મતાઃ ॥

મહાવ્રતધરા: એટલે જેઓ મહાવ્રતને—પાંચ મહાવ્રતને ધારણ કરનારા છે. ધીરા: એટલે જેઓ ધીર છે, સહન-શીલ છે, બાવીશ પ્રકારના ખરીપહો સહન કરનારા છે. મૈત્ર્યમાત્રોપજીવિતઃ એટલે જેઓ માત્ર શિક્ષા ઉપર નભનારા છે, પણ રમોડા ચલાવનારા નથી કે બાતે રમોઈ કરીને ખાનારા નથી. સામાયિકરથા: એટલે જેઓ સામાયિકમાં રહેનારા છે, સમભાવને ધારણ કરનારા છે, એક પ્રત્યે રાગ અને બીજા પ્રત્યે દ્વેષ કરનારા નથી, અને ધર્મોપદેશકઃ એટલે ધર્મનો ઉપદેશ કરનારા છે, શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ પ્રાણી માત્રના હિતને માટે જે દયામય-દાનમય ધર્મ બતાવ્યો છે, તેની પ્રપણા કરનારા છે.

આવા શુરુઓને શાસ્ત્રકારોએ ગાય જેવા, મિત્ર જેવાં, બંધુ જેવા, પિતા જેવા, માતા જેવા અને કલ્પવૃક્ષ જેવા

કદા છે. તે જ તમને સાચું આત્મજ્ઞાન આપી શકે અને આ સંસારમાંથી તમારો ઉદ્ધાર કરી શકે.

આત્મજ્ઞાન માત્ર પુસ્તકોથી મળી શકે નહિ.

કેટલાક કહે છે કે ‘આત્મજ્ઞાન લેવું હોય તો શુરુ પાસે જવાની શી જરૂર છે? ઘરે બેઠાં આત્માને લગતાં પુસ્તકો વાંચીશું તો પણ આત્મજ્ઞાન થઈ જશે.’ પરંતુ આ મોટી ભૂલ છે. માત્ર પુસ્તકો વાંચીને મેળવેલું જ્ઞાન અધૂરું હોય છે, અપૂર્ણ હોય છે અને શાસ્ત્રકારોના શબ્દોમાં કહીએ તો બર પુરુષથી ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રની જેમ શોભાને ધારણ કરી શકતું નથી. પુસ્તકો વાંચીને પોતાની મેળે આત્મજ્ઞાની કેટલા થયા? આનો અર્થ કોઈ એમ ન સમજશે! કે અમે પુસ્તકો વાંચવાનો નિષેધ કરીએ છીએ કે વિરોધ કરીએ છીએ. સારાં પુસ્તકોનું વાંચન સ્વાધ્યાયરૂપ છે અને તે કર્મ-નિર્જરાનું કારણ છે, પણ માત્ર પુસ્તક વાંચવાથી જ આત્મજ્ઞાન મળી બીજા એમ માનવું ભૂલભરેલું છે.

• પુસ્તકોમાં અમુક હકીકત અમુક સ્વરૂપે લખેલી હોય તે પોતાની મેળે યથાર્થપણે સમજાય નહિ! વળી એ હકીકતો વાંચતાં મનમાં અનેકવિધ શંકાઓ ઉઠે તેનું સમાધાન પણ ચાય નહિ, તેથી જ અમે કહીએ છીએ કે સાચું જ્ઞાન સદ્ગુરુ જ આપી શકે. શ્રી ઈદ્રલૂતિ ગૌતમ આદિ અગિયાર બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોએ ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાં હતાં અને તેમાંની દરેક બાબત પર વાદવિવાદ કરવાને પણ તેઓ સમર્થ હતા, પરંતુ તેમનાં મનમાં કેટલીક શંકાઓ ભરાઈ પેડી હતી, તેનું

સમાધાન કેમેય થતું ન હતું, એટલે તેઓ આત્મજ્ઞાનથી વંચિત રહ્યા હતા. ત્યારે તેમને મહાવીર પ્રભુ જેવા સદ્-ગુરુ મળ્યા અને તેમણે તેમની શંકાઓનું નિરાકરણ કર્યું, ત્યારે જ તેઓ સાચું આત્મજ્ઞાન પામી શક્યા.

ગુરુ એ દીવો છે.

ગુરુ એ દીવો છે. તે તમારાં હૃદયમાં રહેલાં મિથ્યાત્વ-રૂપ અંધકારને દૂર કરી શકે છે અને તમારે જે ભાગે જવા જેવું હોય તેનું સત્ય દર્શન કરાવી શકે છે. વળી એ માગ વિકટ હોય, વિમોથી ભરેલો હોય તો તેઓ લોભિયાનું પણ કામ કરે છે અને તમને સહીસલામત પાર ઉતારી દે છે. જેમ પારસમણિના સ્પર્શથી લોહું સુવર્ણ બની જાય છે, તેમ સદ્ગુરુના સંગથી ગમે તેવો નાસ્તિક મનુષ્ય પણ આસ્તિક બની જાય છે અને સંસાર પરથી વૈરાગ્ય પામી સંયમના ભાગે વળે છે.

રોહિણિયાનો પિતા પાકો ચોર હતો. તેણે પોતાના પુત્રને આદેશ આપ્યો કે ‘તું બધું કરજે, પણ મહાવીરની પાસે જઈશ નહિ અને કદાચ જવાનો પ્રસંગ આવે તો તેનો ઉપદેશ કાને ધરીશ નહિ.’ રોહિણિયાનો બાપ મહાવીરની તાકાત જાણતો હતો. તેને ખબર હતી કે જો રોહિણિયો તેમની પાસે જશે અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળશે તો આ ચોરીનો ધંધો છોડી દેશે, એટલું જ નહિ પણ તે સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ થઈ જશે.

છોકરાઓ ગુરુ પાસે જશે તો—

આ અઢી હજાર વર્ષ પહેલાંની વાત છે. ત્યારે ચોરો આવું બોલતા હતા. આજે શાહુકારો આવું બોલતા થયા છે. તેઓને ખીક છે કે છોકરાઓ ગુરુ પાસે જશે તો ધર્મના રસ્તે ચડી જશે અને સંસારી મટી સાધુ થઈ જશે. તેથી તેઓ એમને અનાર્યની ઓળત કરવા હે છે, ગમે તેની સાથે રખડવા હે છે અને જે કેળવણીમાં કશો શકરવાર નથી, તે આપવામાં આનંદ પામે છે. આ છોકરાઓનું કલ્યાણ શી રીતે થવાનું?

જૂના જમાનામાં દીરકદંબ ઉપાધ્યાય તેના ત્રણ શિષ્યો સાથે રાત્રે અગાડીમાં સૂતા હતા, ત્યારે ત્યાંથી બે ચારણ-મુનિઓ પસાર થયા. તેમાંના એકે બીજાને કહ્યું કે આ ત્રણ શિષ્યોમાંથી એક સ્વર્ગે જશે અને બે નરકમાં જશે. સ્વર્ગે જનાર નારદ હતો અને નરકમાં જનાર વસુ અને પર્વત હતા. દીરકદંબ ઉપાધ્યાય જાગતા પડ્યા હતા, તેથી તેમણે મુનિવાણી સાંભળી અને તેમને ખૂબ લાગી આવ્યું. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે ‘જો મારી પાસે ભણનાર નરકમાં જાય તો મને ધિક્કાર છે’ તેમને પોતાની શિક્ષક તરીકેની શક્તિમાંથી શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ અને તેમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે આજના શિક્ષકો ધમંડી થઈને ફરે છે અને મિથ્યાજ્ઞાન આપે છે વળી નીતિ, સદાચાર તથા સુસંસ્કારોનું પાષણ પણ જોઈએ તેવું કરતા નથી આવા શિક્ષકોને પૈસા આપી તમારાં બાળકોનું લાવી જોખમમાં શા માટે મૂકો છો?

જો માતાપિતા તરીકે તમારાં બાળકોનું કલ્યાણ ઇચ્છતા હો તો નાનપણથી જ તેમને ત્યાગી ગુરુ મહારાજનો સંગ કરાવો, ગુરુ મહારાજનાં પડખાં એવવા દો, તેઓ એમને જે જ્ઞાન આપશે, જે સંસ્કાર આપશે, તે આ લાડુતી શિક્ષકો આપી નહિ શકે. છોકરાઓને પ્રથમ બગડવા દેવા અને પછી ધૂમ મારવી કે ‘છોકરો રખડેલ થઈ ગયો.’ ‘કોઈનું માનતો નથી’ ‘હાથથી ગયો’ એથી શો દહાડો વળે? કાદ્યા માણસે જે કંઈ કરવું તે પ્રયત્નથી જ સમજી વિચારીને કરવું.

તમને લીધે છે કે બાળકને જો ત્યાગી ગુરુ મહારાજનો સંગ કરાવીશું, તેમની પામે વધારે જવા દઈશું તો તે વૈરાગી ત્યાગી બની જશે અને આપણા કામનો નહિ રહે, પણ દશ દષ્ટાંતે દુર્લભ એવો મનુષ્યલવ પામીને તે અજ્ઞાનમાં સળકે, અનાયારનું એવન કરે અને પરિશ્રદ્ધા મૂર્છિત બની દુર્ગતિનો ભાગી થાય એની કોઈ ફીકર નથી ને? વૈરાગ્ય અને ત્યાગ સારી વસ્તુ છે કે ખરાબ? એનો પ્રથમ તમારાં દિલમાં ખરાબર નિર્ણય કરો. જો તમે વૈરાગ્ય અને ત્યાગને ખરાબ માનતા હો અને અંમારજીબને જ સાચું સુખ માનતા હો તો તમારાં બાળકને ત્યાગી ગુરુ મહારાજથી દૂર રાખો એ સમજી શકાય એવું છે, પણ તમે વૈરાગ્ય અને ત્યાગને ઉત્તમ માનો, તેની વારવાર અનુમોદના કરો અને તમારાં બાળકોને ત્યાગી ગુરુ મહારાજથી દૂર રાખવાનો વિચાર કરો, એ કઈ રીતે સંગત ગણાય? જેમ હમણે અને લોટ ફાકવો એ સંગત નથી, તેમ વૈરાગ્ય-ત્યાગને ઉત્તમ માનવા.

અને બાળકોને તેનાથી દૂર રાખવા એ સંગત નથી

તમે નાનપણથી ધર્મના સંસ્કારો પાડ્યા અને મોટી ઉંમરે તેનું મહત્ત્વ સમજતા થયા તો નિયમિત દેવદર્શન અને સેવાપૂજા કરો છો, શુરુ મહારાજના વ્યાખ્યાન વાણી સાંભળો છો ને યથાશક્તિ મત-નિયમની આરાધના કરો છો, પણ જે નાનપણમાં કંઈ ધર્મગ્રંથકારો નહિ પામે તેની દશા શી થશે ?

આત્મજ્ઞાન વિના બધું ચે નિર્થક નીવડવાનું છે.

આજે ભૌતિકવાદ જોર પા આવ્યો છે, એટલે ન્યાં ત્યાં આર્થિક વિકાસ, હુદ્દારઉદ્યોગની ખીલવણી તથા વધારે ઉત્પાદનની વાતો સંભળાય છે, પણ આત્મજ્ઞાન વિના આ બધું ચે નિર્થક નીવડવાનું છે એનાથી દુનિયા સુખશાંતિનો અનુભવ કરી શકવાની નથી

આજે આર્થિક વિકાસને નામે યત્રવાદને આગળ ધપાવવામાં આવે છે, પણ તેથી કેટલા સ્વાસ્થ્યથી લોકો એકાંચ બની જાય છે, તેનો વિચાર આવે છે ખરો ? મોટા મોટા કારખાનાઓથી આર્થિક વિકાસ થતો હોય તો મૂડીવાદીઓનો થાય છે, તેથી ગરીબ માણસોને કંઈ સહત મળતી નથી. સૌનો ધધો ભાગે અને પાચ માણસોને કારખાનામાં કામે લગાડવામાં આવે એ વ્યવસ્થા ધરાબર ગણાય નહિ ન્યારે આ દેશમાં યત્રવાદ આવ્યો ન હતો, ત્યારે આપણી આર્થિક સ્થિતિ વધારે સારી હતી કે અત્યારે ? તે વખતે જેટલું સોનું-જેટલું ધન આ દેશમાં હતું, તેનો સોમો ભાગ પણ અત્યારે રહ્યો નથી

હુઝર ઉઘોગની ખીલવણીને નામે, વધારે ઉત્પાદનને નામે આજે હિંસા ખૂબ વધી રહી છે અને અનાજનાં બે ટૂંકાં મોંમાં નાખવા માટે જનાવરોને ગોળીઓ મારવામાં આવે છે. તે માટે ખામ શિકારી ટોળીઓની ગોઠવણ કરવામાં આવી છે વળી મત્સ્યઉદ્યોગ જેવા અતિ હિંસક ઉદ્યોગને પણ ઉત્તેજન અપાઈ રહ્યું છે. આ બધો આત્મવિહીન કેળવણીનો પ્રતાપ છે અને એજ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો માણસો પર કુદરતી કોપ મોટા પ્રમાણમાં ઉતર્યા વિના રહેશે નહિ. આજે પહેલાં કરતાં કુદરતી કોપનું પ્રમાણ વધ્યું છે અને ન્યાં ત્યાં જળપ્રલય, ધરતીકંપ, રેલ્વે અકસ્માત અને વિમાની હોનારતોની વાતો સંભળાય છે, તેનું કારણ એ છે કે અનીતિ વધી છે, અનાચાર વધ્યો છે અને આત્મહિત કે આત્મ-કલ્યાણ તરફ બિલકુલ લક્ષ રહ્યું નથી. ન્યાં આત્મજ્ઞાન નથી ત્યાં આત્મહિત કે આત્મકલ્યાણ તરફ લક્ષ રહેજ ક્યાંથી ?

આર્થિક વિકાસ એ જીવનની એક જરૂરીઆત છે, પણ તે જીવનનું ધ્યેય હોઈ શકે નહિ. જીવનનું ધ્યેય હોય તો આત્મકલ્યાણ જ હોઈ શકે અને તે માટે સાચા આત્મ-જ્ઞાનની જરૂર છે.

આત્મા વિશે શાસ્ત્રમાં હજારો શ્લોકો લખાયેલા છે, તે બધાનો સાર અહીં તમને થોડા શબ્દોમાં મળી જાય છે. કોઈને એમ લાગતું હોય કે હજારો શ્લોકોનો સાર થોડા શબ્દોમાં શી રીતે આવે ? તો ચાર પંક્તિની વાત તમારો મનનું સમાધાન કરશે.

ચાર પંડિતોની વાત

એક નગરમાં ચાર મહાપંડિતો રહેતા હતા. એક આયુર્વેદનો મહાપંડિત, બીજો ધર્મશાસ્ત્રનો મહાપંડિત, ત્રીજો રતિશાસ્ત્રનો મહાપંડિત અને ચોથો કામશાસ્ત્રનો મહાપંડિત. તેમણે પોતપોતાના વિષયનો એક મહાગ્રંથ રચવાનો વિચાર કર્યો. મહાગ્રંથ એટલે દસ-વીસ હજાર શ્લોક નહિ પણ પૂરા એક લાખ શ્લોક તેમણે પોતાની જે પડિતાઈ હતી, તે બધી આ ગ્રંથરચનામાં પૂરેપૂરી રેડી દીધી.

આગલા જમાનામાં આપણા દેશમાં સાહિત્યની ખૂબ કદર થતી એક સુદર શ્લોકરચના માટે લાખ લાખ સોના મહોરો ધનામમાં અપાતી એટલે આ પંડિતોને લાગ્યું કે કોઈ કદરદાન રાજાને આપણી આ ગ્રંથરચના બતાવીએ તો તે પ્રમત્ત થઈને આપણને ખૂબ મોડું ધનામ આપશે અને આપણે જીવનપર્યંત અર્થચિંતા કરવી નહિ પડે પંડિતોને પણ પેટ વગર છે, તે જૂલવાનું નથી ગમત યાચ, એટલે તેમને પણ ખાવા ભેઈએ છે, પહેવવા માટે કપડાલત્તા ભેઈએ છે, ગહેવા માટે ઘર ભેઈએ છે, વળી પુસ્તકપાના પણ સારા પ્રમાણમાં રાખવા પડે છે અને કુટુંબનો નિર્વાહ કરવાનો તથા વ્યવહાર સાચવવાનો હોય છે.

તે વખતે જિતશત્રુ રાજા ભારે કદરદાન ગણાતો, એટલે આ ચારે પંડિતો પોતાના ગ્રંથોને સુદર રેશમી બધનમાં મારી રીતે બાંધી, મજૂરના માથે ઉપડાવી જિત-શત્રુ રાજા આગળ લઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે ‘હે

રાજન્ ! અમે મુંદર અંધરચના કરી છે, તે તમે સાંભળો.

રાજાએ કહ્યું : ' આ અંધો તો ખૂબ મોટા જણાય છે. તેનું શ્લોકપ્રમાણ શું છે ? '

પંડિતોએ કહ્યું : ' દરેક અંધ એક લાખ શ્લોક પ્રમાણ છે. '

આ સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે ' હે પંડિત વર્યો ! તમારી બુદ્ધિને ધન્ય છે કે તમે એક એક વિષય પર લાખ-લાખ શ્લોકની રચના કરી, પણ તમે મારી સ્થિતિ બાંધો છો. મારે રાજ્યને લગતી અનેક જાળતો સંભાળવાની હોય છે, તેથી તમે આ અંધનો સંક્ષેપ કરો તો સાંભળી શકું. '

પંડિતોએ રાજાની આ સૂચના પર વિચાર કરીને જણાવ્યું કે ' આપને વધારે મમય ન હોય તો દરેક અંધને પચીસ પચીસ હજાર શ્લોકમાં સમાવી દઇએ. '

રાજાએ કહ્યું : ' એ પણ વધારે કહેવાય. ' એટલે પંડિતોએ હજાર હજાર શ્લોકની દરખાસ્ત કરી, પણ રાજાનું મન માન્યું નહિ. પછી તેઓ રાજાનું મન મનાવવા હજાર પરથી પાંચસો પર આવ્યા, સો પર આવ્યા, દસ પર આવ્યા અને છેવટે એક શ્લોક પર આવ્યા. રાજાએ કહ્યું કે હજી પણ આનો સંક્ષેપ ચતો હોય તો કરો. ત્યારે ચારે પંડિતો માત્ર એક એક ચરણ સંભળાવવા તૈયાર થયા. રાજાએ તે સાંભળવાની ઇચ્છા દર્શાવી.

પ્રથમ પંડિતે કહ્યું : ' જીર્ણે મોજનમાત્રેયઃ ' બીજાએ કહ્યું : ' કપિલઃ પ્રાણીનાં દયા, ત્રીજાએ કહ્યું : ' વૃહસ્પતિરવિશ્વાસઃ ' અને

ચોથાએ કહ્યું પાંચાલઃ સ્ત્રીષુ મર્દવમ્આ રીતે શ્લોક પૂરો થયો.

આનો અર્થ સમજીએ. આયુર્વેદના મહાપંડિતે કહ્યું કે 'અમારા શાસ્ત્રમાં આત્રેય ઋષિનો મત ઘણો પ્રમાણભૂત ગણાય છે. તેઓ એમ કહે છે કે પ્રથમનું લોજન પછી જાય પછી જ લોજન કરવું આમ કરનાર રોગમાથી બચી શકશે અને દીર્ઘ આયુષ્ય લોગવશે.' ધર્મશાસ્ત્રના મહાપંડિતે કહ્યું કે 'અમારાં શાસ્ત્રોમાં કપિલઋષિને માટે ઘણું માન છે. તેઓ એમ કહે છે કે પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા રાખવી, એનાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ ધર્મ નથી.' નીતિશાસ્ત્રના મહાપંડિતે કહ્યું કે નીતિશાસ્ત્રો તો અનેકે સ્વ્યાં છે, પણ તેમાં બૃહસ્પતિનું સ્થાન ઘણું ઊંચું છે. તેઓ કહે છે કે 'જીવનમાં સફળ થવું હોય તો કોઈ પર આધર્યો વિશ્વાસ મૂકવો નહિ' ચોથા કામશાસ્ત્રના મહાપંડિતે કહ્યું કે 'કામશાસ્ત્રમાં પરમ વિશારદ પાંચાલ ઋષિનો અભિપ્રાય એવો છે કે 'પ્રીતની સાથી રીત સ્ત્રીઓ સાથે મૃદુતાથી વર્તવું એ જ છે.'

આ શ્લોક સાંભળી રાબાએ કહ્યું કે 'હે પંડિતવર્યો' તમે એક એક વિષય પર લાખ લાખ શ્લોક સ્વ્યાં, એટલે તમારી બુદ્ધિ વિષયનો વિસ્તાર કરવામાં ઘણી નિપુણ છે, એ વાત પ્રથમ જ મારા લક્ષમાં આવી ગઈ હતી, પરંતુ મારે એ જોઈ હતું કે તમે કોઈ પણ વિષયનો સંશ્લેષ કરવો હોય તો કેટલો કરી શકો છો? તે તમે અજ્ઞા રીતે કરી બતાવ્યો છે. તમારી આવી પ્રગટ્ત બુદ્ધિથી હું ઘણું પ્રસન્ન

થયો છું અને તમને દરેકને લાખ લાખ સોનામહોરો ધનામમાં આપું છું.’

આ રીતે પડિતોની કદર થઈ, ઝોટલે તેઓ ખૂબ આનંદ પામ્યા. પછી ધનામ લઈ, રાત્રીને આશીર્વાદ આપી હસતે મુખે પોતાનાં ઘરે પાછા ફર્યા. તાત્પર્ય કે હજારો શ્લોકોનો સાર થોડા શબ્દોમાં સમાઈ શકે છે.

આવાં સારભૂત વચનો સાંભળવા મળે તેને પણ મળળ પુણ્યોદય સમજવો. શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ મનુષ્યત્વની જેમ શાસ્ત્રશ્રવણના યોગને પણ દુર્લભ જ કહ્યો છે. જો તમને આ વચનો પર રુચિ થાય, શ્રદ્ધા થાય, અનુરાગ થાય તો સમજીને કે તમે અઘ્વ સંસારી છો, તમારાં ભવબ્રમણની મર્યાદા ઝંઘાઈ ગઈ છે. અઘ્વ સંસારી આત્માનું વર્ણન પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં જ કરેલું છે, તે તમને યાદ હશે. તેમાં જિજ્ઞવ્યને અણુરક્તા એ શબ્દો પ્રથમ આવે છે.

મિથ્યાત્વનો મહારોગ

તમને પૈસાની વાતમાં રસ આવે, સ્ત્રીની વાતમાં રસ આવે, નાટક-સીનેમાની વાતમાં રસ આવે, ક્રિકેટ અને ફુટબોલની મેચ રમાતી હોય તેના સમાચાર સાંભળવામાં રસ આવે અને ગામગણાટા કે કોઈની કુચલી ચાલતી હોય તે સાંભળવામાં રસ આવે, પરંતુ સર્વજ્ઞ ભગવંતનાં વચનો કે જેનો ભેટો આ જગતમાં નથી, જે પીયૂષરસથી પૂર્ણ છે અને જેનામાં આત્માનું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ ભારો-

ભાર ભરેલી છે, તે સાંભળવામાં રસ ન આવે, રુચિ ન જાગે તો મમજ્જો કે સ્થિતિ ગંભીર છે. આત્માને લાગેલો મિથ્યાત્વનો મહારોગ દબ્યો નથી.

મિથ્યાત્વ-મહારોગનાં પરિણામો કેવાં ભયંકર છે, તે તમાગં ધ્યાન બહાર તો નહિ જ હોય. આત્મા મિથ્યાત્વના થોગે અસત્યને સત્ય માને છે અને સત્યને અસત્ય માને છે, એટલે તે ખોટા રમ્તે ચડી જાય છે અને પરિણામે તેનું ભવબ્રમણ અનેકગણું વધી જાય છે. ભવબ્રમણમાં જન્મ, જરા અને મૃત્યુનાં મહા દુખો ઉપરાંત ખીજાં પણ અનેક પ્રકારનાં દુખો લોગવવા પડે છે આવા મહા અનર્થકારી મિથ્યાત્વને તમે હૃદયમાંથી દૂર ન કરો, હાંકી ન કાઢો તો તમારી ચતુરાઈ શા કામની? તમારાં હાપણનો ઉપયોગ શો ?

અમે તો તમને જિનવચન અનુસાર પોકારીને કહીએ છીએ કે ‘મિથ્યાત્વને દૂર કરો, એટલે સમ્યક્ત્વનો સૂર્ય તમારા હૃદયમાં પ્રકાશમાન થશે અને સમ્યક્ત્વનો સૂર્ય પ્રકાશમાન થશે એટલે બધી વસ્તુઓ સાચાં સ્વરૂપે નજરે પડશે. જેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી, તેને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. તે અંગે શાસ્ત્રકાર ભગવંતો કહે છે કે—

નાદંસણિસ્સ માણં, નાણેણ વિણા ન હંતિ વરણગુણા ।

શગુણિસ્સ નત્થિ મોક્સો, નત્થિ અમોક્ષસ્સ નિબ્બાણં ॥

‘જેને સમ્યગ્દર્શન અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી, તેને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. જેને સમ્યક્-

જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, તેને સમ્યક્ આરિત્ર પ્રાપ્ત થતું નથી; જેનામાં સમ્યક્ આરિત્રના ગુણો પ્રકટયા નથી, તે કર્મ-બંધનમાંથી મુક્તિ પામતો નથી અને જે કર્મબંધનમાંથી મુક્તિ પામતો નથી, તેનું નિર્વાણ થતું નથી.’

આનો અર્થ એમ સમજવો કે જે સમક્રિતી છે, જેને દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પર પાકી શ્રદ્ધા છે—તે જ સાચું આત્મ-જ્ઞાન પામી શકે છે અને બાકીના બધા રખડી બાય છે. ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

શ્રદ્ધાવાંભવતે જ્ઞાનં, તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં જ્ઞાન્તિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥

‘શ્રદ્ધાવાન, જ્ઞાન મેળવે છે અને જ્ઞાની છતેન્દ્રિય બને છે અને તે (આત્મ)જ્ઞાન મેળવીને તરત પરમ શાંતિ પામે છે.’

શ્રદ્ધાશ્રદ્ધધાનઞ્ચ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ।

જ્ઞાયં લોકોઽસ્તિ ન પરો ન મુક્તિ સંશયાત્માનઃ ॥

‘પરંતુ અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધા વિનાનો સંશયમય રહી નાશ પામે છે. સંશયમય રહેલાને આ લોક નથી, પરલોક નથી અને મુક્તિ પણ નથી.’

માણસ વિદ્વાન હોય, પંડિતની પ્રસિદ્ધિ પામ્યો હોય અને રાજદરબારમાં તેનાં વખાણુ થતાં હોય કે તેની કૃતિ-ઓને ઇનામ મળતાં હોય, પણ હૃદયમાં શ્રદ્ધાનો છાંટો ન હોય તો એ બધુંયે ધૂળ છે. એ વિદ્વત્તા, એ પંડિતાઈ એ

રાજદરબારનાં સન્માન કે ઇનામો તેને લવબ્રમણ્યમાંથી બચાવી શકવાના નહિ.

નીતિકારોએ કહ્યું છે કે—

દુર્જનઃ પરિહર્તૃવ્યો, વિદ્યાલંકૃતોઽપિ સન્ ।

મણિના મૂવિત્તઃ સર્પઃ કિમસૌ ન મયંકરઃ ? ॥

‘વિદ્યાથી વિભૂષિત હોય તો પણ દુર્જનને છેડવો. સાપ મણિથી વિભૂષિત હોય તો પણ શું તે લયંકર હોતો નથી ?’

શ્રદ્ધાહીન શુષ્ક તર્કવાદી પંડિતોને દુર્જન સમજવા, કારણ કે તેઓ ખોટા તર્ક કરીને ભુંડા હાલે મરે છે અને સાથે બીજા અનેકનું બગાડતા બન્ય છે.

એક તર્કવાદી પંડિત હતો. તે દરેક વાતમાં તર્ક ઠર્યા કરે અને કોઈની વાત માને નહિ. એક વાર તે ચાલ્યો આવતો હતો, ત્યારે સામેથી હાથી આવ્યો ઉપર મહાવત બેઠેલો હતો, પણ હાથી મસ્તીએ ચડેલો હોવાથી તેના કાખમાં રહેતો ન હતો. આથી મહાવતે બૂમ મારી કે ‘અલ્યા ભાઈ ! ફર ભાગ, નહિ તો આ હાથી તને મારી નાખશે.’

આ તો પંડિત, એ કંઈ એક અબજ મહાવતની વાતને એમ ને એમ ચોડી જ માની લે ? તેણે પેતાની ટેવ પ્રમાણે તર્ક કરીને કહ્યું કે ‘અલ્યા મહાવત ! આ હાથી અડીને મારશે કે અડયા વિના મારશે ? જો તે હાથી અડીને મારતો હોય તો તું અડીને રહ્યો છે, છતાં કેમ મરી ગયો નથી ? અને આ હાથી અડયા વિના મારતો હોય તો હું

ગમે તેટલો દૂર લાગુ' તો ચે શું ? માટે તારું કહેવું નિર્ણયક છે.'

એ તર્કવાદી રસ્તામાંથી દૂર હક્યો નહિ. એવામાં હાથી આવી પહોંચ્યો અને તેણે એ તર્કવાદીને સૂંઢથી પકડી પોતાના પગ નીચે દળાવી નેતમેતામાં મારી નાખ્યો. ને આ તર્કવાદીએ અનુભવી મહાવતનું દહ્યું માન્યું હોત તો તેના હાલ કદાપિ આવા થાત નહિ. માટે અનુભવીઓનું માનવું અને ખીનજરૂરી ખોટા તર્કો કરવા નહિ.

જેઓ વિદ્યાના મહમાં આવી મહાપુરુષોના ઉપદેશને ખોટો ઠરાવવા મથે છે અથવા તેની હામી-મજાક ઉડાવવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓનું ભવભ્રમણ અનેકગણું વધી જવાનું અને તેઓ વિવિધ પ્રકારની ભયંકર ચાતનાઓનો ભોગ થવાના, માટે ભૂલેચૂકે આવાઓના પડછાયામાં જવું નહિ કે તેમની વાત માનવી નહિ.

સાચું આત્મજ્ઞાન કેને કહેવું ? તે પણ ખરાખર સમજી લેવું નેઈએ. શાસ્ત્રકારોએ સાચા જ્ઞાનનો ખ્યાલ આપવા માટે ત્રણ પ્રકારનું જ્ઞાન કહ્યું છે, તે અહીં વિચારવા યોગ્ય છે : પહેલું વિષયપ્રતિભાસ, બીજું આત્મપરિણતિમત્ અને ત્રીજું તત્ત્વસંવેદન.

જેમા વિષયનો નામ માત્રથી યોધ હોય, પણ તેના હેય-ઉપાદેય અંશોનું જ્ઞાન ન હોય તે વિષયપ્રતિભાસ નામનું જ્ઞાન કહેવાય. દાખલા તરીકે બાળક એમ બળે છે કે આ ઝેર કહેવાય, આ કાટો કહેવાય, આ રત્ન કહેવાય,

પણ એર શા માટે ત્યાન્ત્ય છે? કાંટો શા માટે પરિહાર્ય છે? અને રત્ન શા માટે અહણીય છે, તે એ જાણતું નથી. અથવા પોપટ કોઈના શીખવવાથી મોટે ‘રામ, રામ’ એવા શબ્દો બોલે છે, પણ રામ કોણ હતા? અને તેમનું નામ શા માટે બોલવું? તે વિષે કંઈ પણ જાણતો નથી. વ્યવહારમાં આવા જ્ઞાનને પોપટિયું જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તેનું કોઈ મહત્ત્વ નથી. આ રીતે જે મનુષ્યો મોઢેથી ‘આત્મા છે, આત્મા છે’ એવું બોલે છે, પણ તે કેવો છે? ક્યાં રહે છે? શરીરાદિથી લિપ્ત છે કે અલિપ્ત? તેનામાં કેવી શક્તિઓ રહેલી છે? વગેરે વિષે કંઈ પણ જાણતા નથી, તેમનું જ્ઞાન વિષયપ્રતિભાસ કે પોપટિયું છે.

જેમાં વસ્તુના હેય અને ઉપાદેય અંશોનું જ્ઞાન હોય પણ તથાવિધ નિવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ ન હોય તે આત્મપરિણિમિત જ્ઞાન કહેવાય. દાખલા તરીકે પંડિત પુરુષો જાણે છે કે વિષય અને કપાય છોડવા યોગ્ય છે, કારણ કે તેથી આત્માની અસદ્ગતિ થાય છે, પણ તેઓ એ જાતની નિવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ યથાર્થપણે કરી શકતા નથી, એટલે તેમનું એ જ્ઞાન આત્મપરિણિમિત છે.

શ્રેણિક મહારાજ સમ્યગ્દષ્ટિ હતા, એટલે આશ્રવ અને બંધ છોડવા યોગ્ય છે તથા સંવર અને નિર્જરા આદરવા યોગ્ય છે, એમ જાણતા હતા, પણ તથાવિધ નિવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ કરી શકતા ન હતા. પરિણામે તેમની દુર્ગતિ અટકી નહિ. એટલે આવા જ્ઞાનનું જોઈએ તેવું મહત્ત્વ

નથી. અવહારમાં આવાં જ્ઞાનને પોથીનાં રીંગણાં જેવું કહેવામાં આવે છે. કેટલાકને પોથીમાંનાં રીંગણાં શું ? એની ખબર નહિ હોય, એટલે ખુલાસો કરીશું.

એક શાસ્ત્રીજી કથા કરી રહ્યા હતા. તેનાં અલક્ષ્યનો વિષય આવ્યો અને રીંગણાની વાત નીકળી. શાસ્ત્રીજીએ અનેક દાખલા-દલીલોથી પુરવાર કરી દીધું કે રીંગણાં અલક્ષ્ય છે, તેથી તે ન જ ખવાય. તેમનાં આ વક્તવ્યથી શ્રોતાઓ મુગ્ધ બની ગયા અને તેમાંનાં કેટલાકે હવે પછી રીંગણાં ન જ ખાવાં એવી ટેક લીધી. એમ કરતાં કથા પૂરી થઈ અને શાસ્ત્રીજી પોથી બગલમાં મારી ચાલવા લાગ્યા, ત્યાં હાથમાની થેલી પડી ગઈ અને તેમાંથી બે-ત્રણ રીંગણા બહાર નીકળી પડ્યાં. આથી શ્રોતાઓ આશ્ચર્ય પામીને પૂછવા લાગ્યા કે ‘શાસ્ત્રીજી આ શું ? તમે પોતે રીંગણા ખાઓ છો ?’ શાસ્ત્રીજીએ ઠાવકાઈથી જવાબ આપ્યો કે ‘પોથીમાંનાં રીંગણા ન ખવાય, બાકી આ રીંગણાં ખાવાને હરકત નથી.’

આવો જ એક કિસ્સો વડોદરામાં બનેલો. ગાયકવાડ સરકારને વિદ્યા પ્રત્યે ભારે પ્રેમ હતો, એટલે તે જૂઠા જૂઠા વિદ્વાનોને આમંત્રણ આપતા અને પોતાના લક્ષ્મીવિલાસ મહેલમાં રાજકુટુંબ વગેરે સમક્ષ તેમનાં બાપણો કરાવતા. આ ગીતે એક વખત એક વિદ્વાનને અહિંસા પર ભાષણ કરવા નોતર્યા. આ વિદ્વાને અહિંસા પર ઘણું સુંદર ભાષણ કર્યું અને માંસ, ગમ્મી તથા ઇંડાનું ભક્ષણ કરવામાં જે

મહાદેવો રહેલા છે, તેનું સચોટ નિદર્શન કર્યું. આ વખતે ગરમીના દિવસો ચાલતા હતા અને ભાષણ ખૂબ જોરથી થતું હતું, એટલે વિદ્વાન વક્તાને ખૂબ પસીનો વળ્યો અને તે પસીનો લૂછવા માટે તેણે ગળવામાંનો રૂમાલ ખેંચ્યો. જોજ વખતે રૂમાલની સાથે ગળવામાં રહેલું એક ઇંડું બહાર નીકળી પડ્યું અને તે જમીન પર પછડાઈને ફટી ગયું.

આ ભાષણ સાંભળીને બધાને એમ થયું હતું કે હવે પછી આ વસ્તુઓ ન જ વાપરવી, પણ વક્તાનાં ગળવામાંથી ઇંડું નીકળી પડ્યું, તેણે બધો રંગ પલટી નાખ્યો. ગંભીરતાની જગાએ હાસ્યનું મોજું ફરી વળ્યું અને વિદ્વાન વક્તાને ત્યાંથી વિદાય લેતાં જારે વિભાસણ થઈ પડી. તાત્પર્ય કે એક વસ્તુ સમજણમાં ઉતરે પણ આચરણમાં ન આવે તો એવાં જ નથી કદયાણ સાધી શકાતું નથી.

જેઓ આત્મા છે, તે નિત્ય છે, પુણ્યપાપનો કર્તા છે, પુણ્યપાપનાં ફલનો ભોક્તા છે, વગેરે વાનો કરે છે પણ પાપને ઊડતા નથી કે પુણ્યની વૃદ્ધિ કરતા નથી, તેમનું એ જ્ઞાન શા કામનું ? શાસ્ત્રકારો એને સારું જ ન કહેતા નથી.

જેમાં વસ્તુના હેય અને ઉપાદેય અંશોનાં યથાર્થ જ્ઞાન સાથે તથાવિધ નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ હોય તેને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન કહેવાય. મહાપુરુષો આવાં જ્ઞાનવાળા હોય છે, તેથી જેવું સમજે છે તેવું જ બોલે છે અને જેવું બોલે છે, તેવું જ કરે છે. હોઠે એક વાત અને હૈયે બીજી વાત

એવો બ્યવહાર તેમનામાં હોતો નથી. આવું જ્ઞાન એ સાચું જ્ઞાન છે અને તેથી જ કલ્યાણ સાધી શકાય છે.

જે મનુષ્યો જીવ અને અજીવની આત્મ અને અનાત્મની જૂદાઈ ખરાબર જાણે છે અને હું આત્મા છું, દેહ નથી, ઇન્દ્રિય નથી, પ્રાણ નથી, મન નથી, એવું સતત જ્ઞાન રાખી માત્ર આત્મકલ્યાણની પ્રવૃત્તિમાં જ નિરંતર મગ્ન રહે છે, તેમને સાચું આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય. જેમને આવું જ્ઞાન થયું હોય તે પુત્રગલને પોષવાની વૃત્તિ ધરાવે નહિ, વિષયને વિષ માની તેની નજીક જાય નહિ અને કપાયને કાળા નાગ માની તેનાથી સહંતર ખીતા રહે.

તમને આત્મ અને અનાત્મનો ભેદ ખરાબર સમજાય તે માટે અમે આત્માનો વિષય આટલા વિસ્તરથી અભ્યર્થે છે અને તેની અનેક બાબતો તમારી મમજ રજૂ કરી છે. તમે એનો નિરંતર વિચાર કરતા રહો તો ‘હું દેહ છું’ એવી ખુદ્ધિ ઠીક જશે અને હું સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન આત્મા છું એવી ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થશે. જ્યારે એવી ખુદ્ધિ તમારામાં સ્થિર થઈ હશે, ત્યારે શ્રેય સામું આવશે અને કલ્યાણ તમારા કાનનાં કુંકે મારીને કહેશે કે ‘હું તમારી પાસે આવું ગયેલ છું’

વ્યાખ્યાન તેરમું આત્માની શક્તિ

મહાનુભાવો !

અધ્યાત્મના ખજાનારૂપ શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનું સ્મરણ કરતા જ તેનું છત્રીશમું અધ્યયન યાદ આવે છે, અને તેમાં અત્પ્રમમાત્રી આત્માનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે નજર સમક્ષ તરવા લાગે છે. જો આત્માનું સ્વરૂપ બગબગ સમજીએ તો આ વર્ણન આપણા મનમાં ઠમે, આપણા હિલમાં બરાબર ઉતરે એ દેતુથી અમે આત્માનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી સમજાવ્યું અને હજી જે થોડી વસ્તુઓ બાકી રહી ગઈ છે, તે તમને સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ.

‘આત્માની શક્તિ કેટલી?’ એ વિષય એક રીતે નવો નથી, કારણ કે આત્માનો ખજાનો કેવો મમદ છે? તેની વિચારણા કરતી વખતે આત્માની ક્રિયાશક્તિ વિષે કેટલોડ ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને આત્મા અનત બની છે, એમ પણ જણાવ્યું હતું, પરંતુ એ વખતે સમયના અભાવે તેના પર વિશેષ વિવેચન કરી શક્યા ન હતા, તે વિવેચન આજે કરીએ છીએ.

એક આત્મામાં કેટલી શક્તિ હોય છે? તેનો ખ્યાલ

આપણને તીર્થકરોનાં જીવન પરથી આવી શકશે, કારણ કે તેમની શક્તિનો વિકાસ ચરમ સીમાએ થયેલો હોય છે. x

તીર્થકરો કઈ ભૂમિમાં થાય ?

જંબૂદ્વીપ, ધાતકીખંડ અને અર્ધ પુષ્કરાવર્ત ખંડ મળી અદીદ્વીપ કહેવાય છે. તેનું કુલ માપ પીસ્તાલીશ લાખ ચોજનનું છે. હાલની ભૂગોળવાળા દુનિયાનો પરાંધ ૨૨૦૦૦ માઈલનો બતાવે છે, પણ એ ભૂગોળ પૂરી નથી પહેલાં તેઓને અમેરિકાની ખબર ન હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાની ભાગ પણ પછી જ મળી, એ રીતે તેઓ પાંચ ખંડને પૂરી દુનિયા માનવા લાગ્યા. પણ છેલ્લાં થોડાં વર્ષથી છઠ્ઠા ખંડની વાત બહાર આવી છે અને ત્યાં પ્રવાસો પણ થવા લાગ્યા છે. હવે પછીના થોડા વર્ષો વ્યતીત થયા પછી સાતમા ખંડની વાત નહિ આવે એની શી ખાતરી ? સૈકા-બે સૈકા ણાદ તેમને આઠમો ને નવમો ખંડ પણ જડી આવે સાચી હકીકત એ છે કે આજે જેને દુનિયા કહેવામાં આવે છે, તે જંબૂદ્વીપના ભરતખંડનો જ એક ભાગ છે

અદીદ્વીપમાં ૧૫ કર્મભૂમિ અને ૫૬ અતરદ્વીપમાં મનુષ્યોનો વાસ હોય છે. આ દ્વેત્રો પૈકી તીર્થકરોનો જન્મ ૧૫ કર્મભૂમિમાં જ થાય છે, કારણ કે કૃષિ, વાણિજ્ય,

x જર્મનીના સુપ્રસિદ્ધ નવચિંતક મો નિત્શ વગેરેએ Superman-સર્વશક્તિ મનુષ્યના જે કલ્પના કરી છે, તેના કરતા પણ તીર્થકરોનું જીવન વધારે સુદૃઢ અને વધારે શક્તિશાળી હોય છે. એથી વિશેષ શક્તિ આ સારામાં કેઈ આત્માની હોતી નથી.

આદિ કર્મેનો વ્યવહાર એ ભૂમિમાં જ હોય છે અને તપ, સંયમ આદિ અનુષ્ઠાનો પણ એ ભૂમિમાં જ થાય છે.

૧૫ કર્મભૂમિમા પ ભરત, ૫ ઐરવત અને ૫ મહાવિદેહ હોય છે. તેમાં ભરત અને ઐરવતમાં અવસર્પિણી તથા ઉત્સર્પિણી કાળ હોય છે. તેના ત્રીજા આરામા અને ચોથા આરામાં તીર્થંકરો જન્મે છે. મહાવિદેહમાં ૭૫૦ કાળ સમાન હોય છે અને ત્યાં તીર્થંકરો સદા ત્રિધમન હોય છે.

તીર્થંકરોનો જન્મ અને દિક્કુમારિકાઓનું આગમન

તીર્થંકરોનો જન્મ ધરાધર અર્ધરાત્રિએ વિજય સુહૃતમાં થાય જેવો તેમનો જન્મ થાય કે તરતજ દિક્કુમારિકાઓના આસન કંપે આસન કંપ્યા પછી પોતાના સહજ અવધિજ્ઞાનથી તેઓ બાણી લે કે હવે કયે સ્થળે કોને ત્યાં તીર્થંકરનો જન્મ થયો છે ત્યાર પછી આભિયોગ્ય દેવોને વિમાન બનાવવાનો અને તૈયારી કરવાનો હુકમ આપે અને વિમાનમા ચઢી જન્મ સ્થળે આવી પહોંચે તીર્થંકરની માતાનું સૂતિકાકર્મ અને બીજું કામ આ દિક્કુમારિકાઓ સંભાળી લે

એક પ્રાસંગિક ઘટના

દેવોને આવવાની ગતિ અંગધમા એક પ્રાસંગિક ઘટના કહીશુ યોગા વખત પહેલા જ્યારે અમાઝં ચોમ સું ઝેગ-

જેવો દસ પ્રવરના હોય છે (૧) કન્દ્ર, (૨) સામાનિક, (૩) ત્રાપત્રિશત્ (૪) પારિણ, (૫) આત્મગ્ણક, (૬) લોકપાત્ર, (૭) અનાક, (૮) પ્રકાલ્ક, (૯) આભિયોગ્ય અને (૧૦) ત્રિધમિક તેમા અભિયોગ્ય દેવો દસગ્થાને હોય છે, એટલે તેમને દસ જેતુ કામ કરવાનું હોય છે

લોરમાં હતું, ત્યારે મદ્રાસની સાઉથ ફ્લોર મીલવાળા શેઠ પુનમચંદ્ર રૂપચંદ્ર અમારી પાસે પર્યુષણ પર્વ કરવા માટે આવ્યા. પર્યુષણ પછી તેઓ જેંગલોરના એક ભાઈ સાથે, મૈસૂર જવા માટે મોટરમાં નીકળ્યા. રસ્તામાં એ મોટરને અકસ્માત થયો. એજ વખતે એમનાં મુખમાંથી ‘નમો અરિહંતાય’ શબ્દ નીકળી પડ્યો. જેમને નમસ્કારમાં શ્રદ્ધા હોય, દિલમાં નમસ્કારતું રટણ હોય તેનાં મનમાંથી જ આવી રીતે અણીના સમયે ‘નમો અરિહંતાય’ નો ઉચ્ચાર થાય.

પછી શું થયું? તેની તેમને ખબર ન પડી. જ્યારે આંખો ખોલી ત્યારે મોટરમાં બેઠેલા બધા મોટરની બહાર ઊભા હતા. કોઈને કરી દબા થઈ ન હતી. ફક્ત પેલા જેંગલોરવાળા ભાઈને પગમાં થોડું વાગ્યું હતું. બાણમાં મોટર તૂટેલી પડી હતી. દરવાજા ક્યારે ખુલ્લો? તેઓ બહાર ક્યારે નીકળ્યા? કેવી રીતે નીકળ્યા? તે વિષે કંઈપણ જાણતા ન હતા. પરંતુ નમસ્કારનાં સ્મરણથી પ્રસન્ન થયેલા અધિષ્ઠાયક દેવે સહાય કરી હતી. દેવતાને ખબર પડે એટલે આંખના પલકારામાં આવી પહોંચે અને બધું કામ પતાવી દે. આ બધું મોટેથી કહેતાં વાર લાગે, તેટલી વાર પણ દેવતાઓને આવતાં લાગે નહિ.

સૌધર્મેન્દ્રનાં જન્મની જાણ અને જવાની તૈયારી

દિક્કમારિકાઓનું બધું કામ પતી ગયા પછી સૌધર્મેન્દ્રનું સિંહાસન કંપે. સૌધર્મેન્દ્ર ૩૨ લાખ વિમાનોવાલા

સૌધર્મ દેવલોકનો માલીક છે. જેણે તેનું સિંહાસન કંપે, તેણે તે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે અને જાણી લે કે તીર્થંકર ભગવંતનો જન્મ થયો છે. પછી તે હરિભૈગમેથી દેવને જોલાવીને હુકમ કરે કે ‘જાધા દેવેને ખબર આપો કે તીર્થંકર ભગવંતનો જન્મ થયેલો હોવાથી ઇન્દ્ર અભિષેક કરવા જાય છે, માટે સહુએ તૈયાર થઈને ઇંદ્રની પાસે હાજર થવું.’

આ ખબર આપવાની રીત પણ સમજવા જેવી છે. સૌધર્મ દેવલોકમાં સૌધર્માવતંસક વિમાનમાં સૌધર્મ સભામાં સુધોપા નામનો એક મોટો ઘંટ છે. તે હરિભૈગમેથી દેવ વગાડવા માંડે કે જત્રીશ લાખ વિમાનમાં રહેલા ઘંટો પણ વાગવા લાગે છે. આ ઘંટ કુલ ત્રણવાર વગાડવામાં આવે છે.

વિમાનમાં મોટા અને શાશ્વત મહેલો હોય છે અને તે દરેક મહેલની અંદર આનંદપ્રમોદના સાધનો હોય છે, તેથી દેવો નિરંતર આનંદમય-પ્રમોદમય ક્રીડા કરતા હોય છે. આ મહેલોમાં બહારના ભાગમાં ઘંટડીઓ હોય છે. જ્યારે હરિભૈગમેથી સુધોપા ઘંટ વગાડે ત્યારે વિમાનમાં રહેલો સ્થાનિક ઘંટ વાગવા લાગે છે અને તેની સાથેનાથ મહેલની ઘંટડીઓ પણ રણકી ઉઠે છે.

આ વાત આપણે એક આત્મામાં કેટલી શક્તિ રહેલી છે અને તેનો પ્રભાવ ઇન્દ્રો અને દેવો પર પણ કેવો પડે છે ? એ દર્શાવવાના હેતુથી કહી રહ્યા છીએ. તીર્થંકરોની પૂજા કરતી વખતે ઇંદ્રો પણ તેમને પોતાના સ્વામી કહીને

સંબોધે છે. એનો અર્થ એ કે આટલી રિદ્ધિસિદ્ધિના માલીક ઇત્રો પણ તેમના સેવક છે.

નામના મોહ પર નરઘાણનો કિસ્સો

ગુરુ મહારાજ આગળ શ્રાવકોનું સ્થાન પણ એવું જ ગણાય, પરંતુ આજકાલ આચાર્ય મહારાજ ઝેઠ પૈસાદાર શ્રાવકને નામથી બોલાવે અને તેની આગળ માનાર્થે શેઠ ન કહે તો તેને બોલું લાગી જાય છે અને આ આચાર્ય મહારાજ તો કંઈ કામના નહિ એવું બોલવા માંડે છે. શ્રી વિજયકમલસૂરીશ્વરજી મહારાજ આચાર્ય હતા, ત્યારની આ વાત છે. એ વખતે શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ ઉપાધ્યાય હતા અને મારવાડમાં વિચરતા હતા. તેઓ સ્વભાવે હસમુખા હતા. તેમને વ્યાખ્યાનવખતે શ્રાવકોને નામથી બોલાવવાની આદત હતી. વ્યાખ્યાન સાંભળવા ગામના નગરશેઠ નરઘાણ પણ નિયમિત આવતા. તે વખતે ગુરુ-મહારાજ ‘કેમ નરઘાણ ? આ વાત ખરીને ?’ એ શબ્દોથી સંબોધન કરતા. પરંતુ તે વખતે નરઘાણનું ‘મોહું’ ઉતરી ગયેલા જેવું જણાતું. ગુરુ મહારાજની ચક્રેર દષ્ટિમાં તે આવ્યા વિના ન રહેતું. તેમને આશ્ચર્ય થતું કે ત્યારે હું નરઘાણને નામથી બોલાવું છું, ત્યારે તેમને આનંદ થવાને બદલે દુઃખ કેમ થાય છે ? વળી વ્યાખ્યાન પૂરું થાય છે કે તેઓ એક મિનિટ પણ થોડા વિના ચાલ્યા જાય છે, એટલે તેમને કોઈ પણ પ્રકારનું મનદુઃખ અવશ્ય છે.

મહારાજે પોતાની જિજ્ઞાસા સંતોષવા એક શ્રાવકને

તેનું કારણ પૂછ્યું. તે થાવકે પ્રથમ તો દંઈપણ કહેવાની આનાકાની કરી, પણ શુરુ મહારાજનો વિશેષ આગ્રહ થયો, એટલે તેણે જણાવ્યું કે ‘ નરધાણને ગામમાં બધા ઠાકરાં-છનાં બહુમાનથી બોલાવે છે અને આપ તેમને નરધાણ કહો છો, તે ગમતું નથી. પરંતુ તે વિવેકી હોવાનાં કારણે રોજ વ્યાખ્યાનસભામાં નિયમિત હાજરી આપે છે. ’

બીજે દિવસે વ્યાખ્યાનમાં પ્રસંગ આવતાં શુરુ મહારાજે કહ્યું : ‘ જેમ ઠાકરાં છ ખરી વાતને ? એ શબ્દો સાંભળતાં જ નરધાણનાં મુખ પર પ્રસન્નતા છવાઈ ગઈ અને હર્ષના આવેશમાં તેઓ એકદમ જિલા થઈ ગયા. પછી તેમની ભાષામાં મહાગજદીનાં તથા તેમનાં વ્યાખ્યાનનાં બેમોઢે વળાણ કરવા લાગ્યા. મહારાજશ્રી અને આખી સભા ખડખડાટ હસી પડી. ત્યારથી મહારાજશ્રી તેમને ઠાકરાં છ કહીને સંબોધતા અને ઠાકરાં છ વ્યાખ્યાન પછી પણ શુરુ મહારાજ આગળ બેસીને વર્તાવાપ કરતા.

તમને બહુમાનથી બોલાવવામાં આવે તે તમને ગમે છે, પણ તેથી તમારો દહાડો શું વળવાનો ? નામ કરતાં કામ પર વધારે લક્ષ આપો. જે તમારો આત્મા ઊંચો હશે, પરોપકારી હશે, નીતિમાન હશે, ધર્મબુદ્ધિથી ધર્મની આરાધના કરનારો હશે, શુદ્ધ હશે તો તમારું કલ્યાણ થવાનું. વળી શુરુ મહારાજના તો તમે ઉપાસક છો, સેવક છો, એટલે તમને સાદાં નામે બોલાવે તો પણ તમારે આનંદ જ માનવો જોઈએ.

હરિશ્ચંદ્રગમેષીની ઉદ્ધવોપણા અને પ્રયાણ

આ પ્રમાણે ઘંટ વાગી રહ્યા પછી જધા દેવો ઇંદ્રનો હુકમ સાંભળવા સાવધાન થાય છે. તે વખતે હરિશ્ચંદ્રગમેષી દેવ આકાશમાં જૂબ ઊંચે જઈ ઘણા મોટા અવાજથી જધા દેવોને સંભળાય તે પ્રમાણે ઉદ્ધવોપણા કરે છે કે ‘તીર્થંકર ભગવંતનો જન્મ થયો હોવાથી તેનો ઉત્સવ કરવા ઇન્દ્ર મહારાજ પધારવાના છે. માટે ફરેક દેવોએ તેમની સાથે જવા માટે તૈયાર થઈ જવું.’

પછી ઇંદ્રના હુકમથી પાલક નામનો દેવ સુઠર વિમાન તૈયાર કરે છે, તેમાં બેસીને જધા મનુષ્યલોકમાં તીર્થંકરનાં જન્મસ્થળે આવે છે.

પ્રભુને મેરુ પર્વતે લઈ જવું

તેમાંથી ઇંદ્ર નીચે ઉતરીને તીર્થંકરની માતા પાસે ભય છે અને તેને નમન કરીને કહે છે કે ‘તમે જશ પણ ગણરાશો નહિ. અમે તીર્થંકર ભગવાનનો અભિષેક કરવા તેમને મેરુ પર્વત પર લઈ જઈએ છીએ.’ આમ કહી ઇંદ્ર ભગવાનનું એક આબેહૂબ પ્રતીક બનાવી માતાના પડખામાં મૂકે છે.

મહાવીર પ્રભુના સંબંધમાં પણ આ પ્રમાણે ગંધા વિધિ થયા પછી ઇંદ્રે પાંચ રૂપ બનાવ્યા. તેમાંનાં એક રૂપે પ્રભુજીને ચંદ્રણ કર્યા, બે રૂપો ચામર વીંઝવા લાગ્યા, એક રૂપે છત્ર ધર્યું અને એક રૂપ અંગરક્ષકની જેમ હાથમાં

વળ લઈ આગળ ચાલવા લાગ્યું. ઇંદ્રની આગળ અને પાછળ દેવો વરઘોડાડૂપે આનંદથી ચાલવા લાગ્યા. આ વરઘોડા ચોડી ૪ વારમાં મેરુ પર્વત પર પહોંચ્યો.

મેરુ પર્વત પર સ્નાનાભિષેક

સૌધર્મેન્દ્ર વગેરે દેવોનો વરઘોડો મેરુ પર્વત પર પહોંચ્યો ત્યારે બીજા ૬૩ ઇંદ્રોનાં * મિહાસનો કંપ્યાં, એટલે તે પણ સૌધર્મેન્દ્રની જેમ તૈયાર થઈ મેરુ પર્વત પર તેમના પરિવાર અને વૈભવસહિત આવી પહોંચ્યા.

પછી બારમા દેવલોકના ઇંદ્રે એટલે અચ્યુતેન્દ્રે આભિષેક દેવોને અભિષેક માટેની સામગ્રી તૈયાર કરવા હુકમ આપ્યો. શ્રી તીર્થંકર ભગવાનના સ્નાનાભિષેકમાં કુલ ૨૫૦ અભિષેક થાય છે.

આ અભિષેકમાં કળશો ઘણા મોટા હોય છે. તેની કટપના આમાન્ય મનુષ્યને આવી શકે નહિ. તેમાં ક્ષીર સમુદ્રનું પાણી ભરી લાવવામાં આવે છે, કારણ કે તે ઘણું મીઠું અને દૂધ જેવું ઉજળું હોય છે.

સૌધર્મેન્દ્રની શંકા અને પ્રભુએ બતાવેલી અજબ શક્તિ

સહુધી પ્રથમ અભિષેક બારમા દેવલોકના ઇંદ્રનો થાય છે. આ વખતે વિશાળ સ્નાત્રકળશોમાંથી શ્રી મહાવીર પ્રભુનાં શરીર પર ધોધમાર પાણી પડવાનું છે. આ પાણીમાં એટલું બળ હોય છે કે તેમાં હાથીના હાથી તણાઈ બચ.

સૌધર્મેન્દ્રને કોઈ તીર્થંકર વળતે શંકા થઈ ન હતી, પણ આ વળતે શંકા થઈ કે ‘પ્રભુ આટલી મોટી જળધારાઓને કેમ સહન કરી શકશે ?’ ઇંદ્ર ભક્તિપરાયણ છે અને જાણે છે કે આ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે. છતાં તેને શંકા થઈ, તે ભગવાને પોતાનાં અવધિજ્ઞાનથી જાણી અને તેની શંકા દૂર કરવા પોતાની શક્તિ બતાવવા માટે ડાળા પગનો અંગૂઠો સિંહાસન પર દબાવ્યો કે તે સિંહાસન, શિલાપટ અને સમસ્ત મેરુ પર્વત ધૂળ ઉઠ્યો. આખા જંબૂદ્વીપમાં કંપારી થઈ. તેના ખળભળાટ લવણસમુદ્ર સુધી પહોંચ્યો.

આ બધું આંખના પલકારામાં બની ગયું. હજી તો ખારમા દેવલોકના ઇંદ્રનો અભિપ્રેક્ષ થવાનો છે. સૌધર્મેન્દ્ર મેરુ પર્વત અને જંબૂદ્વીપને કંપતો જોઈને તથા લવણસમુદ્રમાં ખળભળાટ થતો જોઈ વિચારવા લાગ્યા કે ‘આ બધું શું થાય છે ?’ તેને કંઈક ક્રોધ પણ આવ્યો કે આવા શુભ અવસરે આવો ઉપદ્રવ કરનાર કોણ છે ? એટલે તેણે અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂક્યો અને જોયું તો સાવ અંખવાણું પડી ગયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે ‘આ તો ખુદ ભગવાને મારા મનનો સંશય દૂર કરવા પોતાનો અંગૂઠો દબાવ્યો તેનો પ્રતાપ છે. ખરેખર પ્રભુની શક્તિ અગાધ છે. તેઓ મારી શંકા જાણી ગયા. તેનું નિવારણ કરવા જ તેમણે આમ કર્યું છે.’ એટલે તેને શંકા અને ક્રોધ કરવા બદલ પશ્ચાત્તાપ થયો અને તે ભગવાનનાં ચરણમાં પડી દાસા માગવા લાગ્યો. પછી બધું શાંત થઈ ગયું.

તર્ક કરનારાઓ, લંનેતરો, અરે! દયાનંદ સરસ્વતી જેવા પણ તર્ક કરે છે કે ભગવાન સહેજ અંગૂઠો દબાવે અને મેરુ પર્વત હાલી ઉઠે તો પછી તેઓ ચાલે ત્યારે તો પૃથ્વી કેટલી કંપતી હશે? તે વખતે જમીનમાં ખાડા કેમ પડતા નથી? પરંતુ આવા પ્રશ્ન કરનારાઓ સામાન્ય બુદ્ધિનો પણ ઉપયોગ કરતા નથી. પહેલવાન રામમૂર્તિ ચાલતી મોટરને અટકાવવાની શક્તિ ધરાવતો હતો. આ મોટરની તાકાત ૩૦ હોર્સ પાવરની હતી, એટલે તે ૩૦ ઘોડાનાં બળને રોકવાની શક્તિ ધરાવતો હતો. તે પોતાની છાતી પર હાથી પણ બિભો સમ્મતો, છતાં શું તે ચાલતો ત્યારે જમીનમાં ખાડા પડતા? માણસ ચાલે ત્યારે પોતાનાં શરીરનાં વજન પર ચાલે છે અને ન્યારે બળના પ્રયોગો કરે છે, ત્યારે પોતાના આત્માની શક્તિ પ્રમાણે કાર્યો કરી શકે છે.

દીવાસળીની આખી પેટી રૂના ઢગલામાં રહી શકે છે, પણ એક જ દીવાસળી ધમીને-સળગાવીને મૂકે તો હામરો મળુ રૂને બાળી નાખે છે, એટલે બળનો ન્યારે પ્રયોગ થાય છે, ત્યારે જ તેનો ખરો ખ્યાલ આવે છે.

સ્નાત્રાસિષેકની પૂર્ણાહુતિ

બારમા ઇંદ્રનો અલિષેક પૂરો થયા પછી બીજા ઇંદ્રનો વારો આવ્યો અને તે બધાએ અલિષેક કર્યો. છેવટે ઇશાનંદ્રે ભગવાનને ખોળામાં બેસાડ્યા અને સૌધર્મેન્દ્રે ખૂબ ધામધૂમથી અલિષેક કર્યો. 'આ ઉત્સવમાં દેવો એટલા આનંદમસ્તીમાં

આવી જાય છે કે તેની પાસે તેમનો દેવલોકનો આનંદ-પ્રમોદ તુરંત લાગે છે.

ત્યાર પછી મહાવીર પ્રભુને જેમ મેરુ પર્વત ઉપર લાવ્યા હતા તેમ જન્મસ્થલે પાછા લાવ્યા અને માતાના પકળામાં સૂવાડી બધા દેવો પોતાનાં સ્થાને સીધાવ્યા.

તીર્થંકરમાં અનંત શક્તિ હોય છે, તે આત્માની છે. જેવો તીર્થંકરનો આત્મા તેવો આપણો આત્મા. તો પછી આપણા આત્મામાં આવી શક્તિ—આવું બળ કેમ નથી? આત્માના ગુણોમાં કે મૂળભૂત શક્તિમાં કોઈ તકાવત નથી, પણ આપણામાં એ શક્તિ કર્મને લઈને દબાયેલી છે અને તીર્થંકર દેવમાં અનંત શક્તિ પ્રકટ રૂપમાં છે. ખરેખર! આપણી હાલત બકરિયા સિંહ જેવી છે.

બકરીયા સિંહનું દંટાંત

એક ભરવાડને વનમાં બકરાં ચારતાં તરતનું જન્મેલું સિંહનું બચ્ચું મળી આવ્યું. તે એને ધરે લાવ્યો અને બકરાનું દૂધ પીવરાવી મોડું કર્યું. તે સિંહ હતો, પણ બકરાંની સાથે જ હરતોફરતો અને બકરાની સાથે જ ખાતોપીતો, એટલે પોતાને બકરી જ માનતો અને જીવનનો સર્વ વ્યવહાર બકરાની માફક જ ચલાવતો.

એક દિવસ બધા બકરા ભેગો તે વનમાં ચરવા ગયો, ત્યારે એક સિંહ ત્યાં આવી ચડ્યો અને તેણે પોતાના રવભાવ સુજળ ગર્જના કરી. આથી બધાં બકરાં નાસવા લાગ્યાં. તેમની સાથે પેલો બકરિયો સિંહ પણ નાસવા

લાગ્યો. આ જોઈને વનના સિંહે કહ્યું : ‘અરે લાઈ! મારી ગર્જનાથી બકરાં તો નાસી જાય, પણ તું કેમ નાસે છે? તું તો મારા જેવો સિંહ છે.’

ત્યારે બકરિયા સિંહે કહ્યું કે ‘તું જોડું બોલે છે. હું સિંહ નથી, પણ બકરો છું અને તારું ખાજ હોવાથી તારાથી લય પામીને નાસી જઈ છું.’

વનનો સિંહ સમજી ગયો કે આ ઘણા દિવસ બકરાંની સોળતમાં રહ્યો છે, એટલે પોતાને બકરો માની બેઠો છે. પરંતુ એનો ભ્રમ લાગવા દે. તેણે કહ્યું. ‘લાઈ! મારું કહેવું જોડું છે? જો તું મારાં મોટાં શરીર પરથી એમ સમજતો હોય કે હું મોટો બકરો છું, તો એ સમજ સાચી નથી. તારું મોઢું મારાં મોઢા જેવું જોળ છે, પણ બકરા જેવું લાંબું નથી. તારી કેડ મારી કેડ જેવી પાતળી છે, પણ બકરાં જેવી જડી નથી. વળી તારા પગે નહોતર છે, પણ બકરાં જેવી ખરીઓ નથી. અને તારું પૂછડું તો જો! તે કેવું લાંબું અને સુઢર છે? જ્યારે આ બકરાંનું પૂછડું તો તદ્દન નાનકડું છે અને દેખાવમા જરાયે સારું નથી. તેમજ તારી ગરદન પર કેશવાળી છે, એવી કોઈ બકરાની ગરદન પર દીકી? માટે તારામાં અને બકરામાં મોટો તફાવત છે. દરેક બકરાનાં માથે બળ્લો શીંગડા ઉગેલા છે અને તારે લલા લાઈ! એક પણ શીંગડું ઉગેલું નથી! માટે તારો ‘ભ્રમ દૂર કર અને તું પણ મારા જેવો જ સિંહ છે, એમ ખાતરીથી માન.’

આ શબ્દોએ ખકરિયા સિંહનો બ્રમ ભાગી નાખ્યો. તે હવે પોતાને સિંહસ્વરૂપે જોવા લાગ્યો અને પેલા સિંહની સાથે વનમાં જઈ સિંહનું જીવન જીવવા લાગ્યો.

આ રીતે તમે પણ લાંબા સમયથી દેહાદિ પુદ્ગલોની સાથે રહ્યા છો એટલે પોતાને દેહરૂપ માનો છો અને તમારી શક્તિ બહુ મર્યાદિત આકો છો, પણ દેહાદિ પુદ્ગલો એ તમારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી. તમે અનંત શક્તિમાન આત્મા છો એ વાત ધ્યાનમાં રાખી તમારી શક્તિઓને વિકાસ થવા દો અને તે માટે વિષય તથા કથાયથી દૂર રહો. જેઓ વિષયની પાછળ ભૂલા ભમે છે, તેઓ રૂપસેનના જેવી દુર્દશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

રૂપસેનની કથા

પૃથ્વી-ભૂખણ નામે એક નગર હતું. ત્યાંના પ્રજા-પાલક રાજા કનકધ્વજને સુનંદા નામે એક સુદર પુત્રી હતી. તે યૌવનના ઉંબરે પગ રૂઢી ચૂઢી હતી અને તેનું રૂપ પ્રભાતના કમળની જેમ અનેરી છટાથી ખીલી ઉઠ્યું હતું. તે એક દિવસ મહેલના અરૂખામાં બેસીને નગરચર્યા જોઈ રહી હતી. એવામાં તેની નજર સામેના મકાનમાં પડી. ત્યાં એક પુરુષ પોતાની સીને નિર્દય માર મારી રહ્યો હતો. સ્ત્રી પગે પડીને કહેતી હતી કે ‘હે સ્વામિન! હું ફરીને જૂત નહિ કરું’ છતાં ચેલો તેને માસ્વાનું બંધ કરતો ન હતો. આ દૃશ્ય જોઈને સુનંદા કમકમી ઉઠી. તેણે વિચાર કર્યો કે લગ્નજીવનમાં જો આવી પરાધીનતા હોય, આવાં

દુઃખ સહન કરવા પડતાં હોય, તો બહેતર છે કે પરણવું જ નહિ.

સુનંદા ઉમર લાયક હતી અને રૂપલાવણ્યથી શુક્લ હતી, એટલે તેના હાથ માટે દેશ પરદેશથી માગાં આવતાં હતાં, પરંતુ માતાપિતા પૂછે ત્યારે તે એક જ ઉત્તર આપતી હતી કે 'મારે પરણવું નથી.' માતાપિતાને આ ઉત્તર સાંભળી વિચાર થતો કે આ પરણવાની ના પાડે છે, તો શું દીક્ષા લેવાની ભાવનાવાળી હશે? પરંતુ એવું ચે કશું બોલતી નથી, તેથી આગળ પર સૌ સારાં વાનાં થઈ રહેશે.

તે નગરમા વસુદત્ત નામના એક બ્રાહ્મણને ચાર પુત્રો હતા. તેમાં સહુથી નાનાનું નામ રૂપસેન હતું. નાનો પુત્ર વધારે લાડકો હોય છે અને તેના પર કામીકાળને બોલે એછા હોય છે. રૂપસેનનું પણ એમ જ હતું આથી તે ઇન્દ્રિયા મુજબ નગર-ઉદ્યાન વગેરેમાં ફર્યા કરતો અને આનંદમાં દિવસો ગુજારતો. તે દિવસે તે ફરતો ફરતો રાજ મહેલની સામે આવેલ ખાનવાળાની દુકાને આવ્યો હતો અને ત્યાં એક આસન પર બેસીને ખાન ખાતો હતો. ત્યાં સુનંદાની નજર તેના પર પડી, એટલે તેને અતિ હર્ષ થયો તેજ વખતે તેણે કાર્ય કરવામાં અતિ ચતુર એવી દાસીને નીચે મોકલીને પેલા યુવાનને કહેવરાવ્યું કે તમારે રોજ અહીં આવી અમારી સખીને દર્શન આપવા. રૂપસેનને એ વાત પસંદ પડી, એટલે તેણે આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો, અને તે રોજ ત્યાં આવવા લાગ્યો.

અત્યાર સુધી નહોતું રૂપસેનને કોઈ વાતનું દુઃખ કે નહોતી સુનંદાને કોઈ પ્રકારની ચિંતા. જંને પોતપોતાનાં જીવનમાં મસ્ત હતાં અને સુખચેતનામાં દિવસો પસાર કરતા હતાં. પણ હવે જંનેને પોતાની સુખશય્યા ઝેર જેવી લાગવા માંડી, કારણ કે જંનેને એકબીજાને મળવાની તાલાવેલી જાગી હતી. સુનંદાનું હૃદય રૂપસેન ચોરી લીધું હતું અને રૂપસેનનું હૃદય સુનંદાએ ચોરી લીધું હતું. જંને એકબીજાના મોહમાં પડવાથી દુઃખનો અનુભવ કરી રહ્યા હતા, માટે જ શાસ્ત્રકારોએ મોહને સર્વ દુઃખનું કારણ કહ્યો છે.

આ રીતે દિવસો ઉપર દિવસો પસાર થાય છે અને જંનેને અરસપરસ મળવાની ઉત્કંઠા તીવ્ર બનતી જાય છે. એવામાં રાજા તરફથી ઢંઢેરા પીટાચો કે કૌમુદી-ઉત્સવ નજીક આવી રહ્યો છે. તેની ઉજવણી માટે રાજારાણી નગર બહાર પધારશે, તે વખતે બધા નગરજનોએ તેમની સાથે ગામ બહાર આવવું અને ઉત્સવમાં ભાગ લેવો.'

સુનંદાને લાગ્યું કે આ અવસરે રૂપસેનને મળી શકાશે, એટલે તેણે રૂપસેનને કહેવડાવ્યું કે તમારે કોઈપણ બહાનું કાઢીને ઘરે રહેવું અને અમુક સમયે રાજમહેલના પાછળના ભાગમાં આવવું. ત્યાં ઉપર ચડવા માટે દોરડાની સીડી તૈયાર હશે.

કૌમુદી-ઉત્સવના દિવસે સુનંદા માથુ દુઃખવાનું બહાનું કાઢી ઘરે રહી. રૂપસેન પેટ દુઃખવાનું બહાનું કાઢી ઘરે રહ્યો. હવે રાત્રિ ક્યારે પડે અને એકબીજાને ક્યારે મળીએ

એ વિચાર બનેના મનમા ઘોળાઈ રહ્યા છે ત્યા બનાવ કેવો બને છે તે જુઓ.

એક જુગારી જુગાર રમતા ઘણા પૈસા હારી ગયો છે અને દેવાદાર બની ગયો છે. છતનાશ તેની પાસે પૈસાની ઉઘગણી કરે છે અને પૈસા નહિ આપે તો જાનથી માગી નાખાશે એવી ધમકી આપે છે. પેલો તેમને આશ્વાસન આપતા કહે છે કે લવા થઈને એક દિવસ વધુ થોભી જાઓ. હું ચોગી ઝગીને પણ તમારા પૈસા આપી દઈશ. છતનાશઓ તેના પર વિશ્વાસ રાખીને તેણે માગેલી મુદત આપે છે. હવે તે જુગારી શું કરવું? જ્યાં જવું? ચોરી કંઈ રીતે કરવી? તેના અનેક વિચારો કરતો રાત્રિના અધારામા આવ્યો જાય છે.

બધા નગર-જનો ઉત્તમ ભણવા નગર બહાર ગયા છે, એટલે રાજ્ય તરફથી શહેરમા પોલીસનો બંદોબસ્ત ઘણો મજબૂત રાખવામા આવ્યો છે. આથી જુગારી ગંવી કુચીઓમાથા પમાર થાય છે અને રાજમહેલમા ચોરી કરવાના વિચારે તેની પાછની ગંવીમા આવી પડાય છે. તે ગિલાલની ઓઠેઓઠે આવે છે, ત્યાં દોરડની સીડી જોવામા આવે છે અને તે બરાબર મજબૂત છે કે કેમ? તે જોવા માટે તેને હલાવે છે.

સકેત સીડીને હવાવવાનો હતો, તેથી દાસીઓ સમજ કે રૂપસેન આવી ગયો. તેમણે મુનદાને બળર આપી, મુનદાએ કહ્યું કે તેને જલ્દી ઉપર ખેંચી લો. આથી દાસી-

ઝોઝેં સીડી ખેંચી અને પેલો જુગારી ઉપર આવી ગયો. તેને તો લાવતું હતું અને વૈદે કહ્યા જેવું થયું. પણ સમજ પડતી ન હતી, કે આમ થાથી બન્યું? એ ગમે તે હોય પણ હવે મળેલી તકનો પૂરો લાભ લેવો એવો તેણે મનથી નિર્ણય કરી લીધો. મહેલમાં અંધારપટ હતો, કારણ કે આવું કામ કરનારા અજવાળું રાખે નહિ. અંધારામાં આ રૂપસેન છે કે બીજો, તે ઝોળખી શકાયો નહિ.

દારીઝોએ તેને લઈ જઈને સુનંદાના પલંગ ઉપર બેસાડ્યો. સુનંદા તો એમ જ સમજે છે કે રૂપસેન આવ્યો છે, એટલે તેને પ્રેમથી ભેટે છે. જુગારીને સુનંદાનો સ્પર્શ થતાં કામવિકાર બળે છે અને તે એની સાથે લોગલિલાસ માણે છે. સુનંદા તેનો કોઈ નિષેધ કરતી નથી. એવામાં કેટલીક દાસીઓ હાથમાં દીવો લઈ સુનંદાના ખંડ તરફ આવતી દેખાય છે. એટલે સુનંદા કહે છે કે ‘આપણને વાત કરવાનો અંતરાય હશે, એટલે કંઈ પણ વાત કરી શક્યા નહિ, પણ હાલ તો તમે જતા રહો. ફરી કોઈ વાર મળોશું.’ પેલો જુગારી પણ ન બોલ્યામાં નવ શુભ માની ત્યાં કામકીડા કરતાં તૂટી પડેલાં કિંમતી અલકારો લઈને જે રસ્તેથી આવ્યો હતો, તે રસ્તેથી જ ચાલ્યો બાંધ છે.

! આ બાળુ રૂપસેનનું શું થયું? તે પણ જોઈએ. તે નિર્ધારિત સમયે રાજમહેલમાં આવી પહોંચવા માટે ઘેરથી નીકળે છે અને ગલીકુંચીઓ વટાવતો આગળ વધે છે, ત્યાં

એક જર્જરિત મકાનની દિવાલ તૂટી પડે છે અને તેમાં તે દળાર્ધ જતાં મરણ પામે છે. અંત સમયે જેવી મતિ હોય તેવી ગતિ થાય છે, એટલે તે મરીને પેલા જુગારીનાં -વીર્યમાં સુનંદાની કુક્ષિએ ગર્ભપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

સમય જતાં સુનંદાનું પેટ વધે છે, તેથી તે ગભરાય છે. માળાપને ખબર પડશે તો તે મને ધિક્કારશે અને દુનિયા પણ કીટકાર આપશે, એ લયથી તે વિચ્છાસુ દાસીએ મારકંત દવા મંગાવી ગર્ભપાત કરે છે.

ગર્ભમાં જ મરણ પામવું એ કંઈ જોણું દુઃખ નથી, પણ મોહમસ્ત આત્માઓની હાલત આવી જ થાય છે. રૂપસેનનો આત્મા ત્યાંથી સર્પયોનિમાં જાય છે અને સર્પ બને છે.

હવે સુનંદા પુરુષદ્રેષિણી રહી નથી. તેને લક્ષ્મીની ઈચ્છા થાય છે અને તેને એક ગજ સાથે પરણાવવામાં આવે છે. તે પોતાના પતિ સાથે યથેચ્છ વિષયમુખ લોગવતી દિવસો પસાર કરે છે. હવે જે નગરમાં અને જે મહેલમાં તે રહેતી હતી, તેના બગીચામાં જ પેલો સર્પ ઉત્પન્ન થયેલો છે. તે એક દિવસ ફરતો ફરતો મહેલમાં આવે છે અને સુનંદાને જુએ છે. પૂર્વનો રાગ છે, એટલે તે હર્ષમાં આવીને ડાલવા લાગે છે તથા સુનંદાને મળવા માટે સુનંદા તરફ દોડે છે. એક ભયંકર સાપને પોતાના તરફ આવતો જોઈ સુનંદા શડ પાડે છે અને સિપાઈઓ ઉઘાડી તલવારે દોડી આવી તે સર્પના દુકડા કરી નાખે છે.

સુનંદાની સાથે લોગ લોગવવાના વિચારમાં રૂપસેનના ત્રણ ભવ પૂરા થયા. એવા ભવમાં તે કાગડો બન્યો. એક વખત રાતરાણી સંગીતના જલસામાં બેઠા છે અને તેની મોજ માણી રહ્યા છે, ત્યાં પેલો કાગડો આવી પહોંચ્યો અને સુનંદાને જોતાં જ હર્ષના આવેશમાં આવીને કા-કા કરવા લાગ્યો. કાગડાનો કંઠોર અવાજ કોને ગમે ? વળી તે સંગીતના રસાસ્વાદમાં ખલેલ પહોંચાડનારો હતો, આથી રાજાએ પોતાના સિપાઈઓને હુકમ કર્યો કે આ હુબ્હુ કાગડાને અહીંથી દૂર કરો. સિપાઈઓ સમત્યા કે કાગડાને ઉડાડી મૂકીશું તો તે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ફરી આવીને કા-કા કર્યા વિના નહિ રહે, માટે તેને પૂરો જ કરવો અને તેમણે તીર છોડી તેના માણુ હરી લીધા.

પાંચમા ભવે રૂપસેન હંસ થયો અને રાજમહેલના બગીચામાં આવેલા તળાવમાં મોટો થવા લાગ્યો. એક વાર સુનંદાને જોતાં તેના કિલમાં પૂર્વનો રાગ જન્મ્યો, એટલે તે ઉડી ઉડીને સુનંદાના શરીર પર પડવા લાગ્યો. સુનંદા આથી કંટાળી ગઈ અને તેણે ખૂબ મારી સિપાઈને બોલાવ્યા. તેમણે આવીને એ હંસને મારી નાખ્યો.

વિષયવાસના આત્માને જન્મ જન્માંતરમાં કેવો રખડાવે છે અને તેના શા હાલ થાય છે ? તે આ પરથી સમજી શકાશે. છઠ્ઠા ભવમાં તે હરણુ થાય છે અને જંગલમાં રહી પોતાનું પેટ ભરે છે.

હવે એક વાર સુનંદા રાજા સાથે મૃગયા જોવા જંગલમાં

જાય છે. ત્યાં પારધિ લોકો પાવો વગાડે છે અને હરણો તે સાંભળવા ઊભા રહી જાય છે. તેમાં પેલું હરણ પછી આવી પહોંચે છે અને તે સુનંદાને જોઈ પરમ હર્ષ અનુભવે છે. તે સુનંદાનું રૂપ જોવામાં એવું લીન થઈ જાય છે કે તેને ખીજ કંઈ ખબર રહેતી નથી. જોવામાં રાજા બાણ માટે છે અને તે વીધાઈ જાય છે. પછી રાજા તેનું માંસ પકવવાનો સેવકોને હુકમ કરે છે. સેવકો તેને ઉપાડી રાજવાટિકામાં લાવે છે અને ત્યાં તેનું માંસ પકવે છે.

રાજારાણી આ હરણનું માંસ ખાઈ રહ્યા છે અને તેનાં વખાણ કરી રહ્યાં છે, ત્યાં જ મુનિવરો ત્યાંથી નીકળે છે. તે જાની છે, એટલે સુનંદા અને રૂપસેનનું આરિત્ર જાણી પોતાનું માથું હલાવે છે. આ જોઈ રાજા વિચારમાં પડે છે અને તે પેલા મુનિવરોને બોલાવી માથું હલાવવાનું કારણ પૂછે છે. મુનિવરો કહે છે કે ‘ આ વાત જાણ્યો તો તમને દુઃખ થશે, માટે જાણવી રહેવા દો. ’ પરંતુ રાજારાણી બંનેનો આશ્રય થતાં તેઓ અથથી ઇતિ સુધી બધી વાત કહી સંભળાવે છે. તે સાંભળી રાજારાણી બંનેને સંસાર પરથી વૈરાગ્ય થાય છે. એવટે સુનંદા પૂછે છે કે ‘ હરણ ભરીને કયાં ઉત્પન્ન થયેલો છે ? તેનો ઉદ્ધાર થશે કે નહિ ? ’ પેલા મુનિવરો કહે છે: ‘ હરણ ભરી વિંધ્ય અટવીમાં સુગ્રામ નજીક હાથી થયેલો છે. તે તમારા ઉપદેશથી પ્રતિજ્ઞાધ પામશે અને જાતિસ્મરણથી પોતાના પૂર્વજનો નિહાળી, વૈરાગ્ય પામી, તપ કરીને આઠમા દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થશે અને ત્યાંથી સ્વર્ગીને મનુષ્યલવમાં આવી મોક્ષ પામશે. ’

- પછી રાજરાણી ધંને બીજા અનેક નગરજનો સાથે દીક્ષા લે છે. સુનંદા સાધ્વી સંયમનું પાલન કરતાં અવધિ-જ્ઞાનથી હાથીને પ્રતિગ્રોધ કરવાનો સમય નજીક જાણી તે પોતાની ગુરુણીની આજ્ઞા લઈ વિંધ્ય અટવીના કિનારે આવેલા મુશ્રામમાં ચાતુર્માસ કરે છે અને ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયે હાથીને પ્રતિગ્રોધ કરવા તેના તરફ જાય છે.

આ હાથીના ત્રાસથી આપું ગામ ગભરાઈ ગયું હતું, કારણ કે તેણે આ ગામના અનેક લોકો અને ઘરનો નાશ કર્યો હતો. જ્યારે પણ તે હાથી આ તરફ આવતો દેખાતો, ત્યારે લોકો આડાઅવળા થઈ જતા ને કોઈ જાગ્યા છાપરા કે વૃક્ષ પર આશ્રય લેતા. ગામલોકોએ સાધ્વીને જંગલ તરફ જતાં જોયા અને જ્યાં હાથીનું રહેઠાણ હતું, તે તરફ જ આગળ વધી રહેલા નિહાળ્યા, ત્યારે તેઓ કહેવા લાગ્યા કે ‘આપ એ રસ્તે જશો નહિ. હાથી આપને અવશ્ય મારી નાખશે.’ છતાં સુનંદા સાધ્વી નીડરતાથી એ તરફ આગળ વધવા લાગ્યા. એવામાં હાથી ઝાડીમાંથી બહાર આવ્યો અને સુનંદા સાધ્વીની સામે ધસ્યો, છતાં સાધ્વીએ હિંમત છોડી નહિ. તેમણે તો એનો ઉદ્ધાર કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ પોતાનાં મનથી કરી જ લીધો હતો. લોકો સમજ્યા કે હમણાં આ સાધ્વીનું આવી બનશે. આ મદોન્મત્ત હાથી કોઈને છોડવાનો નહિ.

પરંતુ હાથી નજીક આવ્યો અને જ્યાં સાધ્વીને જોયા કે તે ઠંડા પડી ગયો. પૂર્વના પ્રળય સંસ્કારો શું નથી કરતા ?

તેને સાધ્વી પર રાગ થયો અને તે પોતાની સૂંઠ બંધી-
નીચી કરી એ રાગ પ્રદર્શિત કરવા લાગ્યો.

મુનંદા સાધ્વીએ કહ્યું : ' હજી રાગથી ધરાયો નથી ?
મારાં નિમિત્તે તું છ છ ભવમાં મરણ પામ્યો, માટે હવે
સમજ અને એ રાગને તારાં હૃદયમાંથી દૂર કર. ' તે જ
વખતે હાથી તદ્દન શાંત બની ગયો અને તેને જાતિસ્મરણ
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એ જ્ઞાનનાં બળે તેણે પોતાના પૂર્વભવો
જોયા અને તે પ્રતિબોધ પામ્યો.

આ જોઈ લોકોના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ તેઓ
સાધ્વીનાં સત્ત્વને વખાણવા લાગ્યા. પછી સાધ્વીનાં વચનથી
તે ગામનો રાજા એ હાથીને પોતાની હસ્તીશાળામાં લઈ
ગયો. ત્યાં એ હાથી છઠ્ઠે પારણે છફ્ફ કરવા લાગ્યો. તેણે
બાકીનાં સમસ્ત જીવનપર્યંત તપ કર્યું અને એ તપના પ્રભાવે
મરીને આઠમા દેવસ્રોકે દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી વ્યધીને
જ્ઞાની મુનિવરોનાં કલા પ્રમાણે તે મનુષ્યનો ભવ પામી
આશ્વમાં જયો. '

વિવચવાસનાનું આ પરિણામ જાણી મુરાર્જુનોએ તેનાથી
દૂર રહેવું અને ધર્મનું આરાધન કરી પોતાનાં જીવનને સફળ
બનાવવું, એ મહર્ષિઓનો ઉપદેશ છે અને અમારું કહેવું
પણ એ જ છે.

વ્યાખ્યાન ચોદમું

આત્માની શક્તિ

[૨]

મહાનુભાવો !

આત્માની શક્તિ કેટલી હોય છે ? એ વિષય ચાલી રહ્યો છે. તેમાં તીર્થંકરની શક્તિનો કેટલોક પરિચય શ્રી મહાવીર પ્રભુનાં દષ્ટાંતથી કરાવ્યો. હવે મનુષ્યમાં મહાબલી ગણાતા બળદેવ, વાસુદેવ તથા ચક્રવર્તીની શક્તિનો પણ કેટલોક પરિચય કરાવીશું.

એક અવસર્પિણી કે ઉત્સર્પિણીકાળમાં જેમ ૨૪ તીર્થંકરો થાય છે, તેમ ૧૨ ચક્રવર્તી, ૬ વાસુદેવ, ૬ પ્રતિવાસુદેવ અને ૬ બળદેવ પણ અવશ્ય થાય છે એ બધાને સમગ્ર રીતે ત્રેશઠ શલાકા પુરુષ કહેવામાં આવે છે.^x

^xઆ અવસર્પિણીના ૨૪ તીર્થંકરોના નામ પ્રસિદ્ધ છે.

૧૨ ચક્રવર્તીઓના નામો (૧) ભરત, (૨) સગર, (૩) મનરા, (૪) સનતકુમાર, (૫) ચાતિ, (૬) કયુ, (૭) અર, (૮) સુભૂમ, (૯) પદ્મ, (૧૦) હરિગેષુ, (૧૧) જ્ય અને (૧૨) અક્ષદત્ત

૬ વાસુદેવના નામો (૧) ત્રિપૃષ્ઠ, (૩) સ્વયંભૂ, (૪) પુરુષોત્તમ, (૫) પુરુષસિદ્ધ, (૬) પુરુષપુન્ડરીક, (૭) દત્ત, (૮) લક્ષ્મણ અને (૯) કૃષ્ણ

શલાકા પુરુષ એટલે પવિત્ર પુરુષ, જેમનાં મોક્ષગમનનો નિર્ણય થયેલો છે, એવા મહાપુરુષ. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે આ ત્રેશઠે શલાકા પુરુષોનાં ચરિત્ર મંસ્કૃત ભાષામાં સુંદર શ્લોકમદ્દ રચના વડે આલેખેલાં છે.

આજે તો કોઈ બળદેવ, વાસુદેવ કે ચક્રવર્તી આપણી સામે નથી, એટલે તેનાં બળનો ખ્યાલ ક્યાંથી આવી શકે ? પણ એવા મનુષ્યો જેવામાં આવે છે કે જે બળવાન આખલાને પોતાના હાથની એક જ ફેણી મારીને નીચો પાડી દે, મહોન્મત હાથીને મૂઠીએ મારીને મહાત ઠરી દે અને વાઘ તથા સિંહ જેવા ભયાનક પશુઓની સાથે કુસ્તી કરી તેને હરાવી દે.

મુખ્યમાં થોડા વખત પહેલાં દુનિયાભગ્ના કુસ્તી-ખાતેનું એક દંગલ ગોઠવાયું હતું. તે વખતે કીંગકોંગે એક કુસ્તીખાતેને હવામાં આઠ ફુટ ઊંચે ઉછાળી નાખ્યો હતો. ધ્રાંગધરાની ગાદીએ રાયમલ નામના એક રાજા થઈ ગયા. તેમનામાં એટલું બળ હતું કે તેમણે એક જ મૂઠી મારીને દિલ્હીના લાલ કિલ્લાનો પથ્થરનીચેના ભાગમાંથી કાઢી નાખ્યો.

૯ પ્રતિવાસુદેવના નામો: (૧) અચ્ચક્ર, (૨) તારક, (૩) મેરક, (૪) મધુ, (૫) નિગુન્ડ, (૬) જવિ, (૭) પ્રદ્યાદ, (૮) રાયલ અને (૯) જરાસઘ.

૯ બળદેવના નામો: (૧) અચક્ર, (૨) વિજય, (૩) જદ્, (૪) ગુપ્ત, (૫) સુદર્શન, (૬) આનંદ, (૭) નંદન, (૮) ખમ, (શ્રી રામચંદ્ર) અને (૯) રામ (બળમદ).

હતો. તે અંગે નીચેનો દુહો પ્રચલિત છે :

કટારી અમરેસરી, તોગારી તરવાર;

હથેરી રાયમલ્લરી, દિલ્હીરે દરબાર.✕

બળદેવનું બળ

બળદેવનું બળ આથી ઘણું વધારે હોય છે. તે એકલો હજારો યોદ્ધાને ભારે પડી જાય છે. અનાર્યો મોટી સંખ્યામાં મિથિલા પર ચડી આવ્યા, મિથિલાના દરવાજા બંધ થઈ ગયા અને જનકરાજાએ મહદ્ ભાટે આયોધ્યાપતિ દશરથને સંદેશો મોકલ્યો, ત્યારે દશરથે શ્રી રામને સૈન્ય સાથે મિથિલા મોકલ્યા. એ સૈન્ય અનાર્યો સાથે લડવા લાગ્યું, પણ અનાર્યો-એ તેને જીતજેતામાં વેરનિષેર કરી નાખ્યું. આ વખતે શ્રીરામે એકલાએ એ બધાનો સામનો કર્યો અને બાણ-વૃષ્ટિ કરી બધાને હરાવી દીધા. શ્રીરામ બળદેવ હતા, એટલે તેમનામાં આ જાતનું બળ હતું.

બળદેવનું બળ

બળદેવ કરતાં વાસુદેવનું બળ બમણું હોય છે. પ્રતિ-વાસુદેવનું બળ તેના કરતાં કંઈક ઓછું હોય છે. લક્ષ્મણજી વાસુદેવ હતા. તેમના પર રાવણે શક્તિનો પ્રયોગ કર્યો અને તેઓ બેહોશ બની ગયા. આથી રામ ગલરાયા અને તેમણે વિશલ્યાને લઈ આવવાનો હનુમાનજીને હુકમ આપ્યો.

✕અમરસિંહ રાહોળી કટાર ચલાવવાની કરામત, તોગાજી રણપૂતની તરવાર ચલાવવાની કળા અને રાયમલ્લ રાજની હથેલીનું બળ દિલ્હીના દરબારમાં અજૂતપૂર્વે પ્રસંસા પામ્યા હતા.

આ વિશ્વ્યામાં એવી શક્તિ હતી કે તે કોઈ બેહોશ માણસ પર હાથ ફેરવે તો તે શુદ્ધિમાં આવી જાય અને ગમે તેવા રોગીને પણ સાજો કરી શકે.

હનુમાનજી વિશ્વ્યાને લઈ આવ્યા. તેણે લક્ષ્મણજીનાં શરીર પર હાથ ફેરવ્યો અને 'લક્ષ્મણજી હોશમાં આવી ગયા. રામની સેનામાં આનંદ વ્યાપી ગયો. હવે તે સેના ધમણા ભેરથી લડવા લાગી. આ સેનાએ કુલકર્ણુ વગેરે કેટલાક સેનાપતિઓને પકડી કેદ કરી લીધા. દક્ષ રાવણ એક ખાફી રહ્યો, તે લગઈ ખંધ કરી ઘટુરૂપિણી વિદ્યા સાધવા બેસી ગયો. આ વિદ્યાની સાધના કઠિન છે, પણ એકવાર સિદ્ધ થઈ કે મનુષ્ય ધારે તેટલાં રૂપ કરી શકે છે અને પોતાનાં કાર્યમાં સિદ્ધિ મેળવી શકે છે. રાવણ પોતાના મહેલની નીચે ભૂગર્ભમાં આ વિદ્યા સાધવા બેઠો છે. મંદોદરીએ ગામમાં ઢંઢેરા પીટાવ્યો છે કે 'કોઈએ હિંસા કરવી નહિ.'

આ વસ્તુની અંગદ વગેરેને ખબર પડે છે, એટલે તેઓ એ વિદ્યાની સિદ્ધિમાં વિધ્ન નાખવા માટે રજા લેવા રામ પાસે જાય છે. રામ મુમુક્ષુ અને હિદાયરિત હતા. તેમણે અંગદ વગેરેને વિદ્યો નાખવાની ના કહી. વધારામાં જણાવ્યું કે જે આત્મા શાંત ચિત્તે આરાધના કરતો હોય તેનાં કાર્યમાં ખલેલ કરવી નહિ. પરંતુ અંગદ વગેરેને લાય લાગ્યો કે રાવણને આ વિદ્યા સિદ્ધ થઈ જશે તો યજ્ઞાનો નાશ કરી નાખશે અને પોતે સર્વોપરી બની જશે, એટલે

રામની ભક્તિને વશ થઈ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને રાવણની સાધનામાં તેઓ જાતજાતનાં વિઘ્નો નાખવા લાગ્યા, પરંતુ આથી રાવણ ડગ્યો નહિ. જે રાવણ હજાર વિદ્યા સાધતી વખતે દેવો અને દેવીઓના સમૂહથી ડગ્યો ન હતો, તે આ લોકોથી શેનો હશે ?

મંદોદરી રાજ રાવણની ખાજીમાં બેસતી. અંગદ વગેરેઓ છેલ્લો પ્રયત્ન કરી ભેગો. તેઓ કોઈ પણ રીતે રાજમહેલની નીચે આવેલા ભૂગર્ભમાં પહોંચી ગયા અને તેમણે મંદોદરીના વાળ પકડીને તેને રાવણની સમક્ષ ધસડી. એક રાત્રની રાણીનું, પ્રતિવાસુદેવની અર્ધાંગનાનું આત્મ અપમાન કોણ સહન કરી શકે ? આવા વખતે ભલ્લભાં મનુષ્યો તપ કે સાધના છોડી ક્રોધના આવેશમાં આવી જાય અને આ રીતે અપમાન કરનારનું માથું ધડથી જૂઠું કરી નાખે. પરંતુ આ તો રાવણ હતો. તે જરા પણ ચલાયમાન થયો નહિ. તે જ વખતે તેને બહુરૂપિણી વિદ્યા સિદ્ધ થઈ ગઈ. આ વસ્તુની ખબર પડતાં જ અંગદ વગેરે પલાયન થઈ ગયા.

બહુરૂપિણી વિદ્યાએ પ્રસન્ન થઈ રાવણને જે જોઈએ તે માગવા કહ્યું. રાવણના હર્ષનો પાર ન રહ્યો. તેણે કહ્યું ‘હું બોલાવું ત્યારે આવજે.’ પછી રાવણ સીતા પાસે ગયો અને પોતાની શક્તિનું વર્ણન કરીને કહેવા લાગ્યો કે ‘મારી આ શક્તિથી હવે તારા રામ-લક્ષ્મણ અને તેની સેના પ્રાપ્ત

જીવતા રહી શકશે નહિ. હું તને મ્હારી બનાવીશ, માટે મારી સાથે લગ્ન કર.'

પરંતુ સીતા મહાસતી હતી. તે એની વાત કબૂલ શેની કરે? તેને તો આ શબ્દો સાંભળતાં જ મૂર્છા આવી ગઈ. આ બાબુ રામની એનામાં રાવણને બહુરૂપિણીવિદ્યા સિદ્ધ થયાના મમાયાર પહોંચતાં જ હાહાકાર મચી ગયો, પણ રામ-લક્ષ્મણનું રવાડુંયે ફરક્યું નહિ.

ત્યાં મુખી રાવણ વિદ્યા સાધતો હતો, ત્યાં મુખી લડાઈ બંધ હતી. કારણ કે આ નીતિનું સુદ્ધ હતું. હવે રાવણ ફરી લડાઈમાં ઉતર્યો અને ભેરથી લડવા લાગ્યો. રાવણ મદાંધ બનેલો હતો. તેને પોતાની શક્તિમાં વધારે પડતો વિશ્વાસ હતો, તેણે લક્ષ્મણજી માથે સુદ્ધ શરૂ કરી દીધું અને બહુરૂપિણી વિદ્યાને યાદ કરી. હવે લક્ષ્મણને ચારે તરફ રાવણ ત્રિવાય બીજું કોઈ દેખાતું નથી. બધા રાવણો એકલા લક્ષ્મણ ઉપર એક સામટા બાણો વરસાવે છે. પરંતુ લક્ષ્મણજી વામુદેવ છે. મહાબળવાન અને મહા-ધૈર્યવાન છે. તે જરાયે હિંમત હારતા નથી. પોતાનાં ખાસ ધનુષ્ય પર ચીવડડપે બાણ ચડાવી એક પછી એક છોડયે જ ભય છે અને રાવણનાં એક એક રૂપને એક યા બીજી જગાએ ધાયલ કરે છે, તે ગવણ સહન કરી શકતો નથી. મનમાં સમજી ભય છે કે લક્ષ્મણ સામે ટકવું થણું અઘરું છે, એટલે પોતાનાં મૂળ સ્વરૂપમાં આવી છેલ્લો પાસો ફેંકવાનો નિશ્ચય કરે છે. છેવટે પોતાના દેવાધિષ્ઠિત ચક્રને યાદ કરે છે. યાદ કરતાંની સાથે જ તે ચક્ર રાવણના હાથમાં

આવી જાય છે પછી તેણે લક્ષ્મણને કહ્યું ‘ હજી સમજી
અને સીતાને મને સોપી દે નહિતર તારું મોત તારી
રાહ જોઈ રહ્યું છે ’

લક્ષ્મણે શાત ચિત્તે હનતા હસતા જવાબ આપ્યો
‘ આ તારો લોખંડનો ટુકડો મને શું કગ્વાનો હતો ?
છોડ તારે છોડવો હોય તો ’ અને રાવણ જોરથી ચક્ર
છોડે છે

આ બાબુ રામની સેના આ ચક્રનો સામનો કરવા
માટે અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો-અસ્ત્રો પ્રયોગ તે ચક્રને તોડવા
માટે કરે છે પણ જેમ કમળપત્ર પર જળગિંદુ અથડાઈને
ખરી જાય તેમ એ શસ્ત્રો-અસ્ત્રો ચક્રને અથડાઈને ખરી
પડે છે અને ચક્ર લક્ષ્મણ પાસે આવી પહોંચે છે

આ દૃશ્ય જોતા જ રામ મુદ્ધા બધાને આસ ચઢી
જાય છે, પણ ચક્રનો એવો નિયમ છે કે તે વામુદેવને કંઈ
કરી શકે નહિ એટલે તે લક્ષ્મણની ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈને
ઊભું રહે છે, અને તેમના હાથમા આવે છે હવે લક્ષ્મણ
રાવણને નમ્રતાથી કહે છે ‘ મીતાણને સોપી દે અને તારા
રાજ્યમા લહેર કર અમારે રાજ્યનો ખામ નથી નહિતર
તારું આ ચક્ર તારું જ મોત લાવશે ’

રાવણ હજી અહકાશમા છે તે એમ સમજે છે કે
મારું ચક્ર મને શું કરશે ? પણ પ્રતિવાસુદેવ પોતાના ચક્ર
થી જ મરે છે અને એ લોકનો સામ્યત નિયમ હોવાથી
તેમા કંઈ ફેર પડતો નથી રાવણ કહે છે ‘ એ ચક્રથી મને

કંઈ નહિ થાય, માટે તારે છોડવું હોય તો છોડ.' લક્ષ્મણુ પોતાનાં બળધી એ ચક્ર છોડે છે, તે સ્ત્રીધુ રાવણુ લણી જાય છે, તેની છાતીમાં અયક્રય છે અને તેનું પ્રાણપજેર ઉડી જાય છે. પરસ્ત્રીમાં લ'પટ ધનાર અને છેવટ સુધી પોતાની ભૂલ ન સુધારનાર અત્માની ગતિ દેવી થાય ? તે તમે સમજી શકો છો રાવણુનો આત્મા ચોથી નરકે ગયો અને ત્યાં આજે પણ ઘોર યાતના ભોગવી રહ્યો છે

રાવણુનાં મૃત્યુથી તેની સેનામાં હાહાકાર થયો અને શમની સેનામાં હર્ષના પોકારો થવા લાગ્યા. રામે લકાનું રાજ્ય વિભીષણને સોંપ્યું

તાત્પર્ય* કે રાવણુ જેવા એક મહા બળવાન રાજાએ પોતાના લાખો રૂપ કર્યાં, છતાં તે વાસુદેવને મહાત કળી ન શક્યો, એટલે વાસુદેવની શક્તિ ગજબની હોય છે

ચક્રવર્તીનું બળ

ચક્રવર્તી એટલે સમસ્ત ભરતખંડનો રાજા. તેના ગભ્ય વિસ્તારમાં નાના મોટા ૩૨૦૦૦ દેશ, ૭૨૦૦૦ હજાર નગર* અને ૬૬ કોડ ગામડા હોય. તે ૬૬ કોડ પાયદલ સૈન્ય

* નગરના લક્ષણો રાજાના નામે મુજબ કર્યાં છે

વળ-પ્રક્રિયાયાદિનિપુણશતુર્વર્ણ્યજનૈર્જિતમ્ ।

બનેરજાનિષમ્વર્દ, નૈક-શિલ્પિ-સમાકુલમ્ ॥

સર્વદેવસમ્બદ્ધ, નગર સમિધીયતે ।

‘ક્ય-વિક્રમ આત્મા કુશલ ચારે વર્ણના માણુમોથી સુખ, અનેક ભતિના ભોડાવાળુ, અનેક શિલ્પીઓથી ભરપૂર અને સર્વપ્રકારના વનયુક્ત હોય તે નગર કહેવાય છે.’

વગેરે મોટી ઋદ્ધિનો તેમજ ૧૪ રત્ન, ૯ નિધિ અને ૬૪૦૦૦ સ્ત્રીનો સ્વામી હોય.

રત્ન એટલે હીરા-માણિક વગેરે ન સમજતા. એવા રત્નો તો તેની પાસે લાખોની સંખ્યામાં હોય. અહીં રત્નથી વિશિષ્ટ શક્તિવાળી વસ્તુઓ સમજવાની છે. તે આ પ્રમાણે: પહેલું સેનાપતિ રત્ન, બીજું ગાથાપતિ રત્ન, ત્રીજું પુરોહિત રત્ન, ચોથું અશ્વ રત્ન, પાંચમું ગજ રત્ન, છઠ્ઠું વર્ધકિ રત્ન, સાતમું સ્ત્રી રત્ન, આઠમું ચક્ર રત્ન, નવમું છત્ર રત્ન, દશમું ચર્મ રત્ન, અગિયારમું મણિ રત્ન, બારમું કાકિણી રત્ન, તેરમું ખૂણ રત્ન અને ચૌદમું દંડ રત્ન.

ચક્રવર્તીનો સેનાપતિ એવી કુશળતાવાળો હોય કે મહાન લશ્કરને યોગ્ય દોરવણી આપી શકે અને ચક્રવર્તીની સહાય વિના પણ દેશો જિતી શકે ગૃહપતિ રત્ન ચક્રવર્તીનાં લશ્કરને જોઈતી લોજનસામગ્રી તથા કળકૂલ પૂરાં પાડે. પુરોહિત રત્ન શાંતિકર્મ કરે તથા ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવે. અશ્વરત્ન ચક્રવર્તીને બેસવાનાં કામમા આવે. એવો અશ્વ દુનિયામાં બીજો ન મળે ગજરત્ન એટલે ઉત્તમ પ્રકારનો હાથી, તે પણ ચક્રવર્તીને બેસવાનાં કામમા આવે. વર્ધકિ રત્ન દરેક જાતનું ષાંધકામ કરે તથા રસ્તામાં પુલો વગેરે બનાવે. સ્ત્રી રત્ન એટલે ચક્રવર્તીની પટરાણી થવા યોગ્ય સ્ત્રી. તે પણ વિશિષ્ટ શક્તિવાળી હોય ચક્રરત્ન એટલે શત્રુનો પરાજય કરનારું શસ્ત્ર. છત્રરત્ન એટલે મસ્તકે ધારણ કરવાનું અતિ મનોહર છત્ર. ચર્મ રત્ન એટલે ચામડાનું એક પ્રકારનું વિશિષ્ટ સાધન. તે નદી, સરોવર વગેરે જલાશયોને

પાર કરવામાં ઉપયોગી થાય. આ ચર્મરત્ન દ્વારા આખો સેના નદી વગેરે તરીને કિનારે પહોંચી શકે છે. મણિ રત્ન એટલે દૂર સુધી પ્રકાશ આપનારો એક પ્રકારનો અદ્ભુત મણિ. કાકિણીરત્ન એટલે ખડકને પણ કોરી શકે એવી એક પ્રકારની વિશિષ્ટ વસ્તુ. ખડ્ગરત્ન એટલે ઉત્તમ પ્રકારની તરવાર અને હંડરત્ન એટલે વિષમ ભૂમિને સમ કરનાર તથા અદ્ભુત ત્વરાથી જગીન ખોદી આપનારું એક પ્રકારનું હુથિયાર. આ રત્નો વડે ચક્રવર્તી રાજ્યનો વિસ્તાર કરી શકે છે.

નવનિધિમાં શાશ્વત કંઠ્યો હોય છે અને તેમાં અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓ તથા વસ્તુત્ત્વ વર્ણન હોય છે. તેથી ચક્રવર્તી પોતાનાં રાજ્યની આખાદી બહુ સારી રીતે કરી શકે છે. નવનિધિનાં નામો આ પ્રમાણે સમજવા: નૈમર્ષ, પાંડુક, પિંગલક, સર્વરત્ન, મહાપદ્મ, કાલ, મહાકાલ, મણુવક, અને શંખ.

ચક્રવર્તીને ૬૪૦૦૦ સ્ત્રીઓ હોય એ વાતથી દેટલાક લાડકી ઉઠે છે, પણ ચક્રવર્તી જે દેશો જીતે છે ત્યાંની એક રાજકન્યા અને એક બીજી સુંદર સ્ત્રી એમ બે બે સ્ત્રીઓ તેને લગ્નદાન તરીકે આપવામાં આવે છે. અને આવા નાના મોટા દેશો ૩૨૦૦૦ હોવાથી તેની મંથ્યા ૬૪૦૦૦ બને છે.

આ બધી સ્ત્રીઓ પાસે ચક્રવર્તી પોતાનાં બીજાં રૂપો કરીને જઈ શકે છે, એટલે ચક્રવર્તી પોતાને વરેલી વિચિત્ર શક્તિથી ૬૪૦૦૦ રૂપો કરી શકે છે.

હવે ચક્રવર્તીનાં બળ પર આવીએ. તે કૂવા કે વાવને કાંઠે સ્નાન કરતો બેઠો હોય, તે વખતે એક હાથે દોરડું પકડે અને તેનો બીજો છેડો તેનું આખું લરકર પૂર્ણ બલથી ખેંચે તો પણ તેને ત્યાંથી હકાવી શકે નહિ અને તેના હાથને નમાવી શકે નહિ. એ તો દોરડાનો એક છેડો પકડીને બીજા હાથે પોતાની સ્નાનક્રિયા ચાલુ રાખે.

ચેરનાં માથે સવાચેર હોય તેમ કોઈવાર ચક્રવર્તી કરતાં પણ વધારે બળવાન માણસો નીકળી આવે છે. દાખલા તરીકે ભરત ચક્રવર્તી હતા, પરંતુ બાહુબલીમાં તેમના કરતાં વધારે બળ હતું. તેમની સાથે દ્વંદ્વયુદ્ધ કરતાં ભરત હારી ગયા હતા, પરંતુ આવા દાખલાઓ આપવાદિક સમજવા.

સંઘમપૂર્વકે આકરી તપશ્ચર્યા કરતાં આત્માને અનેક લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેની શક્તિ આશ્ચર્યજનક બની જાય છે. મહાસુનિ વિષ્ણુકુમારની કથા તમને આ વાતની ખાતરી કરાવશે.

તપસ્વીનાં બળ પર મહાસુનિ વિષ્ણુકુમારની કથા

પ્રાચીન કાળમાં હસ્તિનાપુરની જાહોજલાલી ઘણી હતી. ત્યાં પદ્મોત્તર નામના રાજા રાજ્ય કરતા હતા. તેમને જવાલા રાણીથી બે પુત્રરત્નો ઉત્પન્ન થયાં. તેમાં મોટાનું નામ વિષ્ણુકુમાર હતું અને નાનાનું નામ મહાપદ્મ હતું. બંને પુત્રો તેજસ્વી, પરાક્રમી અને બુદ્ધિનાં નિધાન હતા. વળી કુશલ આચાર્યો પાસે વિવિધ વિદ્યા તથા કલાઓ શીખીને વિદ્યાવંત તથા કલાવંત પણ થયા હતા.

એક વખત જ્ઞાલાદેવીએ જિનેશ્વરનો મહાન રથ તૈયાર કરાવ્યો, ત્યારે લક્ષ્મીદેવી નામની બીજી રાણીએ ઇર્ષ્યાથી બ્રહ્મરથ તૈયાર કરાવ્યો. પછી રથયાત્રાનો પ્રસંગ આવ્યો. ત્યારે લક્ષ્મીદેવીએ પશ્ચોત્તર રાજ્ય આગળ માગણી કરી કે ‘ નગરમા મારો બ્રહ્મરથ પહેલો આવે, નહિ તો હું આપઘાત કરીને મરણ પામીશ ’ જ્ઞાલાદેવી કહે ‘ જો મારો જિનરથ પહેલો નહિ આવે તો મારે આજથી જ અજ્ઞાનનો ત્યાગ છે, એમ સમજજો ’ આ ગીતે બન્નેને થડસ પગ આવેલી જોઈ પશ્ચોત્તર ગજાએ ત્રીજો જ માર્ગ લાઠ્યો કે ‘ કોઈએ પણ રથ કાઢવો નહિ ’ જ્યાં બેમાથી કોઈ નમતું ન આવે, ત્યાં બીજી શું બની શકે ? ’

આ બનાવથી મહાપદ્મકુમારને ઘણું ખોડું લાગ્યું. રાજ્યમા પોતે કર્તા-હર્તા અને પોતાની માતાનો જ રથ આ રીતે અટકે તે એનાથી મહાન થયું નહિ તેણે એ જ વખતે મનથી મક્કપ કર્યો કે ‘ જ્યારે મારી માતાનો રથ આ નગરમા હું નિરકુશપણે ફરણુ ત્યારે જ ખરો ’ અને તે જ રાત્રે તેણે હસ્તિનાપુરનો ત્યાગ કર્યો.

સવારે સહુને ખબર પડી કે મહાપદ્મકુમાર એકાએક ચાલ્યા ગયા છે, ત્યારે મહુના શોકસત્તાપનો ખાર રહ્યો નહિ. વિષ્ણુકુમાર ઓડા અનુચરો સાથે તેને શોધવા નીકળી પડ્યા, પરંતુ પત્તો લાગ્યો નહિ, આથી નિરાશ થઈને પાછા ફર્યા ત્યારથી તેમનું મન વૈરાગ્ય તરફ ઢળ્યું અને તેઓ સાધુ-નો વિશેષ સમાગમ કરવા લાગ્યા.

મહાપદ્મ ચક્રવર્તી થવા સર્જાયેલો હતો, એટલે તેની કુળમાં અપૂર્વ બળ હતું. તેણે ધીમે ધીમે સૈન્ય એકઠું કર્યું અને એક પછી એક દેશ જિતવા માંડ્યા. એમ કરતાં તેણે છ ખંડ ધરતી જિતી લીધી અને તે વિજયનો નિશાનડંકો વગાડતો હસ્તિનાપુર આવ્યો. પશોત્તર રાજા તેનાં પરાક્રમે બળથી ચૂક્યા હતા, એટલે તેમણે એનું ખૂબ ઠાઠથી સ્વાગત કર્યું અને મહાપદ્મે પણ હાથીના હોદ્દા પરથી નીચે ઉતરી માતાપિતાનાં ચરણે શિર ઝુકાવી પુત્રોચિત વિનય પ્રકટ કર્યો.

આજ અરસામાં શ્રી મુનિમુનત સ્વામીના હાથે દીક્ષિત થયેલા મુનત નામના આચાર્ય વિશાળ મુનિમંડળ સાથે હસ્તિનાપુર આવ્યા. તેમની દેશના સાંભળી પશોત્તર રાજાને સંસાર પરથી વૈરાગ્ય આવ્યો. તેમણે રાજમહેલમાં પાછા ફરી મંત્રીમંડળને એકઠું કર્યું અને તેમની સમક્ષ વિષ્ણુકુમારને ગાદી આપી દીક્ષા લેવાની ભાવના પ્રકટ કરી. પરંતુ વિષ્ણુકુમારે કહ્યું કે 'પિતાશ્રી ! મારું મન રાજ્ય લોગવવા તરફ જરા પણ નથી. હું પણ તમારી જેમ આ અસાર સંસારનો ત્યાગ કરી આત્મકલ્યાણ કરવા ઇચ્છું છું. માટે મહાપદ્મને જ ગાદીએ બેસાડો.'

આથી મહાપદ્મકુમારનો રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો. તે સરતખંડના નવમા ચક્રવર્તી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. પછી તેણે જિનેશ્વરનો મોટો સ્થ તૈયાર કરાવી આખા નગરમાં નિરંકુશપણે ફેરવ્યો અને પોતાની માતાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરી. તથા નમુશ્ચિ નામના મંત્રીને મુખ્ય પ્રધાન બનાવ્યો.

કાલક્રમે પશ્ચોત્તર મુનિ ત્રતોનુ નિરતિચાર પાલન કરીને મિદ્ધ-ખુદ્ધ-નિરંજન થયા અને શ્રી વિષ્ણુકુમાર મુનિ આકરી તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. આ દીર્ઘકાલીન આકરી તપશ્ચર્યાનાં પરિણામે તેમને અનેક પ્રકારની લબ્ધિઓ ઉત્પન્ન થઈ.

હવે એક વાર સુવ્રતાચાર્ય મુનિમહાજ સાથે વિહાર કરતાં હસ્તિનાપુર પધાર્યા અને શ્રી સંઘની વિરૂપિથી આતુર્ભાસ રહ્યા તેમની વાણીમાં અમૃતનું માધુર્ય હતું, અજળ પ્રકારનું આકર્ષણ હતું, તેથી શાસનની પ્રભાવના ખૂબ થવા લાગી. નમુચિને આ રુચ્યું નહિ. ધરતી વ્યારે લીલીછમ થાય છે, ત્યારે જવાનો સૂકાવા લાગે છે, એ તો તમે જાણો છો ને ?

નમુચિને અગાઉ એક વાર આ આચાર્ય સાથે ધર્મ સંબંધી વાદવિવાદ થયેલો અને તેમાં તે હારી ગયેલો. રાત્રે તે આ આચાર્યનો વધ કઠવા માટે ગયેલો, ત્યારે તેનો હાથ ચંબી ગયેલો અને મનની મેલી મુશદ પાર પડેલી નહિ. આ વખતથી તેનાં મનમાં વૈર બધાનું હતું, પછી ગભ્ય ખટપટને લીધે તેને ઉજ્જયિની છોડવું પડેલું અને હસ્તિનાપુર માં આશ્રય મળેલો. અહીં તેણે સિદ્ધજગ નામના એક મહોન્મત્ત રાજાને વશ કરેલો તેથી મહાપદ્મકુમાર ખૂબ ખુશ થયેલો અને વચન માગવા કહેવું તે વચન તેણે માગી ન લેતાં અનામત રાખેલું. હવે પ્રત્યગ આવેલો જાણી તેણે મહાપદ્મ રાજાને એ વચનની યાદ આપી, એટલે વચન-પાલક રાજાએ તે વચન ખુશીથી માગી લેવા જણાવ્યું.

ત્યારે નમુચિએ કહ્યું કે 'મારે એક યજ્ઞ કરવો છે. તે યજ્ઞ પૂરો થાય ત્યાં સુધી તમારું રાજ્ય મને સોંપો.' મહાપત્ર રાજાએ તે પ્રમાણે નમુચિને રાજ્ય સોંપ્યું અને પોતે અંતઃ-પુરનો આશ્રય લીધો.

નમુચિએ હિંસક યજ્ઞ શરૂ કર્યો. આ વખતે રાજ્યના મંત્રીઓ, શેઠ શાહુકારો તથા જુદા જુદા ધર્મના આચાર્યો તેનો અલિપેકવિધિ કરવા આવ્યા, પણ નગરમાં ચાતુર્માસ રહેલા સુમતાચાર્ય આવ્યા નહિ. આથી નમુચિએ તેમની આગળ જઈને કૃત્રિમ ક્રોધ કરતાં જણાવ્યું કે 'જે રાજા હોય તેનો સર્વ ધર્મના સાધુઓ આશ્રય કરે છે. વળી સર્વ તપોવનો રાજા વડે જ રક્ષાય છે, તેથી તપસ્વીઓ પોતાનાં તપનો છઠ્ઠો ભાગ રાજાને આપે છે, પણ તમે અધમ પાખં-ઓ મારી નિંદા કરનારા છો, અભિમાનથી અક્રૂર થયેલા છો તથા લોકવિરુદ્ધ અને રાજ્યવિરુદ્ધ વર્તનારા છો, તેથી તમને જણાવું છું કે તમારે મારું રાજ્ય છોડીને તાગડતોળ વાહ્યા જવું, નહિ તો મારે નિરુપાયે તમારો વધ કરવો પડશે.'

સુમતાચાર્ય ક્ષમાશ્રમણ હતા, એટલે તેમણે નમુચિને ઉત્તરમાં એટલું જ કહ્યું કે 'તમને અલિપેક કરે ત્યારે આવવાનો અમારો આચાર નથી, તેથી અમે આવ્યા નથી, ણાકી અમે કોઈની નિંદા કરતા નથી કે રાજ્યવિરુદ્ધ વર્તતા નથી.'

નમુચિએ કહ્યું : 'આચાર્ય ! મેં તમારો જવાબ સાંભળી

લીધો છે હવે વધારે કંઈ પણ ખોલવાની જરૂર નથી. જો તમે અહીં સાત દિવસથી વધારે રહેશો તો રાજજ્ઞાના લંગ બદલ તમને ઉચિત શિક્ષા કરવામાં આવશે. ' આટલું કહી તે પોતાના રથાને ચાલ્યો ગયો.

મુનિતાચાર્યે પોતાની સાથેના મુનિમંડળને પૂછ્યું કે ' આ મંથેગોમાં આપણે શું કરવું ? ' ત્યારે એક મુનિએ કહ્યું કે ' શ્રી વિષ્ણુકુમાર મુનિએ છ હજાર વર્ષ સુધી આકરું તપ કરેલું છે અને તેના યોગે તેમને અનેક પ્રકારની લઙ્ગિધ-ઓ પ્રાપ્ત થયેલી છે હાલ તેઓ મંદરાચલ પર્વત પર છે. જો તેઓ અહીં આવે તો ગાત્રિ થાય, કારણ કે તેઓ મહારાજા પદ્મના મોટા ભાઈ છે, એટલે નમુચ્છિ તેમનાં વચનનું ઉત્સંધન કરી શકશે નહિ; માટે જે સાધુ વિદ્યા-લઙ્ગિધવાળા હોય તે તેમને તેડવાને જાય. શ્રી સંઘનાં કામમાં લઙ્ગિધનો ઉપયોગ કરવામાં હોય નથી. '

આ સાંભળી ખીજ મુનિએ કહ્યું કે ' હું આકાશમાર્ગે મંદરાચલ પર્વત પર જવાને શક્તિમાન છું, પણ આવવાને સમર્થ નથી, માટે આ સંઘમાં મારું જે કર્તવ્ય હોય તે જણાવો. '

મુનિતાચાર્યે કહ્યું કે ' તમને વિષ્ણુકુમાર મુનિ પાછા લાવશે, માટે તેમને તેડવા જાઓ. '

શુરુની આજ્ઞા થતા જ એ મુનિ વિદ્યાનાં બળે મંદરા-ચલ પર્વત પર ગયા અને તેમણે વિષ્ણુકુમાર મુનિને વંદના કરી ત્રણ હકીકત જણાવી. તેઓ કર્તવ્યનો પ્રમંગ ઉપસ્થિત

થયેલો બાળી થોડી જ દણેમાં પેલા મુનિ સાથે હસ્તિનાપુર આગ્યા અને પોતાના ગુરુ મુત્તાચાર્યને વંદના કરી અને સાધુઓના પરિવાર સાથે નમુચિ આગળ ગયા.

આખી રાજસભાએ શ્રી વિષ્ણુકુમાર મહામુનિને વંદના કરી પણ નમુચિનું મસ્તક જરાયે નમ્યું નહિ. સાગરસમ વિશાળ હૃદયવાળા એ મહામુનિએ તેના તરફ લક્ષ ન આપતાં શાંત અને ગંભીર અવાજે કહ્યું કે ‘હે બુદ્ધિમાન રાજા ! આવડાં મોટાં નગરમાં અમારા જેવા યોગ બિહુકો બિહુક-વૃત્તિથી રહે, તેમાં તમને શી હાનિ છે ? વળી વર્ષાઋતુનો સમય ચાલી રહ્યો છે, તેમાં મુનિઓને વિહાર કરવો કલ્પતો નથી, માટે ગધા મુનિઓ આ નગરમાં ભલે રહે.’

પરંતુ સત્તાનો નશો એક ખૂરી ચીજ છે. તેનાથી મનુષ્ય ભાન ભૂલે છે અને ન કરવાનું કરી બેસે છે. ઉત્તરમાં નમુચિએ કહ્યું કે ‘મેં આચાર્યને એક વાર જણાવી દીધું છે કે તમારે અહીંથી સાત દિવસની અંદર ચાલ્યા જવું, અન્યથા તેનું પરિણામ લોગવવા માટે તૈયાર રહેવું. એ મારાં વચનમાં હું ‘ઈ દેરફાર કરવા માગતો નથી.’

મહામુનિ વિષ્ણુકુમાર અનેક પ્રકારની લબ્ધિઓથી સુકત હતા, પણ પોતાના શ્રમણધર્મને યોગ્ય શાંતિ ધારણ કરી કહેવા લાગ્યા કે ‘હે રાજા ! એ તમને અમારો નગરનિવાસ કોઈ પણ કારણે ન રુચતો હોય તો આ મુનિઓ નગર બહાર ઉદ્યાનમાં જઈને રહે’

એ સાંભળી નમુચિએ કહ્યું કે ‘હું તમારી ગંધ પણ સહન કરવાને તૈયાર નથી. જો તમને છવ્વું બહાર હોય તો જેમ બને તેમ વહેલા અહીંથી ચાલ્યા જાઓ નહિ તો તમને મારી નાખીશ ’

મહામુનિ વિષ્ણુકુમારે કહ્યું ‘હે ગંગા! આમ ઉતાળવા શા માટે થાઓ છો ? તમે ગજ્યસૂત્ર હાથમાં લીધું છે, એટલે ન્યાયનીતિનું પાલન કરવા બધાયેલા છો કોઈ પણ નિગ્ધગાધીને દંડ દેવો એ એક ન્યાયી રાજવીને શોભતું નથી. વળી માધુષુરયો સાથે તોછડાઈથી વર્તવું એ પણ રાજ્યની સ્વીકૃત નીતિથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે ’

પણ નમુચિને સત્તાનો મદ પૂરેપૂરો ચડી ગયો હતો, એટલે તેણે આ મહામુનિના સત્ય અને હિતજારી વચનોને લક્ષમાં લીધા નહિ તેણે પોતાની એજ ઉદ્વેગતાથી કહ્યું ‘આ સિવાય તમારે બીજું કંઈ કહેવાનું છે ? ’

મહામુનિ વિષ્ણુકુમારે કહ્યું કે ‘ગંગા! સાધુ-મહાત્માઓને આમ વિના વાકે કાઢી મૂકવા એ કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી માટે તેમને રહેવાનું કોઈ પણ ન્યાય આપવું જોઈએ, એટલે એમને ત્રણ ઠગલા જેટલું સ્થાન રહેવાને માટે આપો, એટલું જ માટે કહેવાનું છે ’

નમુચિએ કહ્યું કે ‘વ.રુ, હું તમને ત્રણ ઠગલા જમીન રહેવા માટે આપું છું, તેમાં તમારે રહેવું પરંતુ જો કોઈ પણ સાધુ તેની બહાર રહેતો માત્રમ પડશે તો તત્કાલ તેનો શિરચ્છેદ કરવામાં આવશે ’

મહામુનિ વિષ્ણુકુમારે કહ્યું : ‘તયાસ્તુ. (તેમજ હો.)
પછી તેમણે વૈક્રિય લઙ્ઘિના યોગે પોતાનું શરીર વધારવા
માંડ્યું અને જોતજોતામાં તેને એક લાખ યોજન પ્રમાણ-
વાળા મેરુપર્વત જેવડું બનાવી દીધું અને નમુચિને જામીન
ઉપર નાંખીને પોતાનો એક પગ લવણમમુદ્રના પૂર્વ કિનારે,
અને બીજો પગ પશ્ચિમ કિનારે મૂકીને બેસા.

આ લયંકર બનાવે પૃથ્વીમાં હાહાકાર મચાવી દીધો.
એ જોઈને ઇંદ્રે દેવાંગનાઓને આજ્ઞા કરી કે ‘મહા-
મુનિ વિષ્ણુકુમાર કોપ પામ્યા છે, માટે તમે સર્વજ્ઞનાં કહેલાં
શાસ્ત્રોનો લાભ ગાયનમાં ઉતારી તે ગાયન તેમની આગળ
ગાઓ, એટલે તેમનો કોપ શાંત થાય. અન્યથા આ અખિલ
વિશ્વ ઘડીકમાં જ અખૂતપૂર્વ આકૃતમાં મપડાઈ જશે.’ આથી
દેવાંગનાઓ એ પ્રકરનાં ગાયન ગાવા લાગી.

આ બાળુ નમુચિ તેનાં સિંહાસન પરથી પટકાઈ પડ્યો
હતો અને તેનાં મુખમાંથી લોહી નીકળી રહ્યું હતું. બીજી
બાળુ મહારાજા પણ મહામુનિ વિષ્ણુકુમારને ગદ્ ગદ્ કંઠે
પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા કે ‘હે મહર્ષિ, હે કરુણાસાગર !
આપનો કોપ શાંત કરો. આ નરાધમ નમુચિ સાધુ મહા-
ત્માઓને સતાવી રહ્યો છે તેની મને હજી સુધી ખબર
પડી નહિ, તેમજ કોઈએ મને કહ્યું પણ નહિ. પરંતુ નમુચિ
મારો સેવક હોવાથી એ અપરાધ મારો છે, માટે મને
ક્ષમા આપો.’

દેવો અને દાનવોના રાજા પણ આવી જ સ્તુતિ કરી
રહ્યા હતા અને સકળ સંઘ પણ તેમને શાંત થવા વિનવી

રહ્યો હતો, તેથી મહામુનિ વિષ્ણુકુમારે વિચાર કર્યો કે 'શ્રી-
મંથ મને માન્ય છે અને મારો ભાઈ તથા દેવ-દાનવ નર્વે
અનુકંપા કરવા યોગ્ય છે.' એટલે તેમણે આ રૂપ સંકળી
લીધું અને પોતાનાં મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગયા. પછી સંઘના
આગ્રહથી તેમણે નમુચિને છોડી દીધા, એટલે ગન્ધર્વે તેને
ભકારો. હર્ષ નગર બહાર કાઢી મૂક્યો અને ગન્ધર્વની લગામ
પોતાના હાથમાં લીધી.

આ ત્રણ પગલાંના ણનાવધી મહામુનિ વિષ્ણુકુમાર
ત્રિવિક્રમની ખ્યાતિ પામ્યા અને ફરી આલોચલુ તપશ્ચર્યા
વડે શુદ્ધ થઈને કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા.

આ પરથી આત્માની શક્તિ કેટલી છે ? તેનો તમને
પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવી શકશે તમે અક્ષય-અનંત શક્તિના
સંકાર છે, એ કદી ન ભૂલતા જો યોગ્ય ગીતે પુરુષાર્થ
કરશે તો એ શક્તિનો પૂર્ણ વિકાસ કરી શકશે અને
તમારું સ્થાન અનંત શક્તિમાનની હરોલમાં જરૂર જમાવી
શકશે.

વ્યાખ્યાન પંદરમું

આત્મસુખ

[૧]

મહાનુભાવો !

આપણે પંચપરમેષ્ઠીને પ્રણામ કર્યા, ઈન્કાર તથા શુરુદેવને વંદના કરી, હવે શ્રુતસાગરને નમસ્કાર કરી લઈએ, કારણ કે તેની પ્રચંડ પવિત્ર લહરિઓ આપણાં ચિત્તને પાવન કરે છે અને આપણાં જીવનને ધર્માભિસુખ બનાવે છે. શ્રુતસાગરમાં પણ આપણે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રને વિશિષ્ટભાવે નમસ્કાર કરીએ, કારણ કે તેનાં છત્રીશભા અધ્યયને આપણને અલ્પ સંસારી આત્માનો સુદર પરિચય આપ્યો છે અને આત્મતત્ત્વની ઊંડી વિચારણા કરવાની એક અણુમોલ તક પૂરી પાડી છે.

આજે અહીં આત્મસુખ સંબંધી કેટલીક વિચારણા કરવી છે. આ વિચારણા ઘણી મહત્ત્વની છે, તમારાં જીવનને સીધી સ્પર્શ કરનારી છે, માટે તેના પર ધરાધર ધ્યાન આપજો, તેની હકીકત પર પૂરો વિચાર કરજો. ‘તુમ કહો છો, હમ, સુનતે હૈં’ એ રીતિથી કામ નહિ ચાલે, કારણ કે—

નિષ્કળ શ્રોતા મૂઠ યદિ, વક્તાવચનવિલાસ;
હાવલાવ ન્યૂં સી તણા, પતિ અંધાની પાસ.

વક્તાનો વચનવિલાસ ગમે તેવો સુંદર હોય, પણ શ્રોતાઓ મૂઠ હોય, સારાસારનો વિચાર કરનારા ન હોય, સારું લાગે તે અહંભુ કરનાર ન હોય, તો એ વચનવિલાસ નિષ્કળ જાય છે. એક સ્ત્રી ગમે તેવા હાવલાવ કરે પણ પતિ આંધળો હોય તો એ શા કામના ?

આટલા પ્રાસ્તાવિક સાથે આપણે મૂળ વિષયમાં પ્રવેશ કરીએ. અનાદિ કાલથી સંસારસાગરમાં પરિભ્રમણ કરી રહેલા આ આત્માએ સુખ મેળવવા માટે ઘણા ઘણા પ્રયત્નો-પ્રયાસો કર્યા, કોઈ વાતે મળ્યા ન ગળી, છતાં તેને સુખ મળ્યું નહિ. હા, ક્યારેક દુન્યવી સુખ-લૌકિક સુખ-પૌદ્ગલિક સુખ મળ્યું ખરૂં, પણ આત્માનાં સ્વાભાવિક સાચાં સુખ આગળ તેમની શી ગણના ?

શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓ દુન્યવી સુખ અને આત્માનાં સુખની તુલના કરતાં જણાવે છે કે ‘ચોદ રાજલોકમાં રહેલા દરેક આત્માનું લોગજન્ય-પૌદ્ગલિક સુખ એકઠું કરીને તેને એક બાણ ગણો અને બીજી બાણ આત્માનું સાચું સુખ મૂકો તો પેલું સુખ આત્મસુખના અનંતમા લાગે પણ નહિ આવે.’

અહીં પ્રશ્ન યશે કે ‘દુન્યવી સુખ આત્મસુખના અનંતમા લાગે પણ કેમ ન આવે ?’ પરંતુ સોનાની સરખામણી તો સોનાની સાથે જ થાય. એ પીત્તળની સાથે થઈ

શકે નહિ. કોઈ પણ સોનાને આપણે સો ટથનાં સાચાં મોના સાથે સરખાવીને કહી શકીએ કે તેમાં કેટલો ફેર છે, કેટલો તફાવત છે, પણ જે સોનું જ નથી, માત્ર પીત્તળ છે, તેને સરખાવીને શું કહીએ ? સો (૧૦૦) ની સંખ્યાને કોઈ પણ સંખ્યાથી ભાગે તો ભાગમાં કંઈક પણ આવે, પરંતુ શૂન્યથી ભાગવા બેસો તો શું આવે ?

દુનિયાદારીનું સુખ ભ્રમપૂર્ણ, કાલ્પનિક અને તુચ્છ છે, છતાં તમે માની બેસા છો કે જો સાચું સુખ છે. આવું ભ્રમપૂર્ણ-કાલ્પનિક-તુચ્છ સુખ આત્માનાં અનિર્વચનીય અપાર સુખના અંતમા ભાગે પણ ક્યાંથી આવે ?

કેટલાંક નાનાં બાળકો પોતાનો અંગૂઠો ચૂસતા હોય છે. તેને છોડાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો પણ ન છૂટે, કારણકે તેમાંથી દૂધ આવે છે, એવો તેમને ભ્રમ છે. પરંતુ ખરેખર તો તેમને પોતાની ભાળ જ મળતી હોય છે.

ફતરાં હાડકાં ચાટે છે, જો વળતે તેમને લોહીનો એક પ્રકારનો સ્વાદ આવે છે, પણ તેમને ખબર હોતી નથી કે જે હાડકાંને તેઓ ચાટી રહ્યા છે, તેનો ઢગણ છેડા તાળવામાં વાગવાથી આ લોહી પોતાનાં મુખમાંથી જ નીકળે છે.

દુનિયાદારીનાં સુખો—દુન્યવી સુખો પણ આવાં ભ્રમ-પૂર્ણ છે. તેમાં વાસ્તવિક સુખ નથી, છતાં સુખ હોવાનો ભ્રમ થાય છે.

ધન, વૈભવ, પત્નિ, પરિવાર, માનપાન અને અધિકારમાં મનખ્યો મુખ માને છે, પણ જો કોઈ વાં માં ગળ

આપવાની શક્તિ નથી, માત્ર મનુષ્યે તેમાં સુખની કલ્પના કરી છે, તેથી જ તે સુખ આપનારા બાસે છે. થોડાં વિવેચનથી આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટ થશે.

એક માણસ તદ્દન નિર્ધન હતો. તેની પાસે ફૂટી બદામ પણ ન હતી. એ હાલતમાં તેને એકાએક પૈસા મળવા માંડ્યા અને આંકડો પાંચ લાખ ઉપર પહોંચી ગયો. આથી તે અત્યંત ખુશ થયો. તે રોજ પાંચ લાખ રૂપિયા ગણે છે અને આનંદ પામે છે.

હવે પાંચ લાખના વધતા વધતા દશ લાખ થયા. તે વળતે એના આનંદમાં શી મણા હોય ? પણ થોડા વખત બાદ વળતાં પાણી થયાં અને રૂપિયા ઘટવા માંડ્યા. એ ઘટતાં ઘટતાં પાંચ લાખ સુધી આવી પહોંચ્યા, ત્યારે એ માણસ ઘણો ખેદ કરવા લાગ્યો અને તદ્દન અસ્વસ્થ બની ગયો. પ્રથમ આટલા રૂપિયાથી આનંદ થયો અને હવે તેને ખેદ થાય છે, તો ફેર ક્યાં પડ્યો ?

પહેલાં તેને એમ થતું કે મારી મૂડી વધી રહી છે, એ કારણે તેને આનંદ થતો અને હવે તેને એમ લાગે છે કે મારી મૂડી ઘટી રહી છે, એટલે તેને ખેદ થાય છે. એટલે જે ફેર પડ્યો તે કલ્પનામાં પડ્યો છે. પહેલાં પાંચ લાખથી જે સુખ જણાયું તે એની કલ્પનામાં હતું અને હાલ પાંચ લાખથી જે ખેદ જણાયો તે પણ એની કલ્પનામાં જ હતો. જે પાંચ લાખમાં સુખ હોય તો અત્યારે પણ પાંચ લાખ તો હાજર જ છે.

નવાં લગ્ન થાય ત્યારે મનુષ્યો ખુશાલી મનાવે છે અને વરવધૂના આનંદને સીમા હોતી નથી. પતિ પત્નીને સુખનું કારણ માને છે, પણ મોડા દિવસ બાદ નહવા કારણસર ઇધડા થાય છે, અબોલાં લેવાય છે અને એક બીજાનું મોઢું લેવું પણ ગમતું નથી. જો પતિ કે પત્ની એજ સુખનું કારણ હોય તો ખંને વિદ્યમાન છે, છતાં આ હાલત શા માટે ? ભર્તૃહરિને પ્રથમ ખીંગળા માટે કેટલો પ્રેમ હતો ? પણ એજ ખીંગળા અશ્વપાલક સાથે પ્રેમમાં પડી અને ભર્તૃહરિનું દિલ તૂટીને ટૂકડા થઈ ગયું. તેણે સંસારને સાર-વર્હિત સમજીને તેનો ત્યાગ કર્યો. એક સ્ત્રીની માથે પ્રેમમાં બંધાયેલો માણસ તેને જોઈને જીવનની સફળતા માને છે, તેના સંયોગમાં સુખ માને છે, પરંતુ ત્યારે તેજ માણસનો પ્રેમ બદલાય છે, અને નવી સ્ત્રી સાથે પ્રેમ બંધાય છે, ત્યારે પહેલી ગમતી પણ નથી. પહેલીને જોઈને કંટાળો ચડે છે. સ્ત્રી તે જ છે પણ દિલ ફરી ગયું, હવે પ્રાણુખ્યારી બીજી ચાની. આમાં શું ફર્યું, તેની કલ્પના કરો.

પુત્રનો જન્મ થાય ત્યારે તે અતિ આનંદ આપનારો થઈ પડે છે. એજ પુત્ર મોટો થાય, વિનય ન સાચવે, સાસુ બોલે અને પોતાના ઉદ્વેગ સ્વચ્છંદી વર્તનથી કુળની આબરૂને કલંક લગાડે, ત્યારે પિતાને કેટલો ખેદ થાય છે ?

પુત્ર સારો હોય, તેના પર ઘણો રાગ હોય, તેના વિના ગમતું ન હોય, તેને જોઈને આનંદ થાય છે. ત્યારે ઠોઈ પણ કારણે બીજું લગ્ન થાય અને ત્યાર પછી નવી સ્ત્રીને પુત્ર થાય ત્યારે રાગ નવા પુત્ર ઉપર વધી જાય છે

અને જૂનીનો પુત્ર અજાણામણો થઈ પડે છે. તે જોયો ગમતો નથી. તેને જોવાથી દુઃખ થાય છે. પુત્ર જોજ છે તો તેમાં શું ફરુ?

એટલે ધન, સંપત્તિ, પત્ની, પુત્ર વગેરેમાં સુખ આપવાની શક્તિ નથી, પણ તેની કલ્પનાથી મનુષ્યો સુખ માને છે. તેથી જ જ્ઞાનીઓએ આ સુખને કાલ્પનિક કહ્યું છે.

દુન્યવી સુખો ચિરસ્થાયી આનંદ આપી શકતા નથી. તે માત્ર ક્ષણિક આનંદ આપી શકે છે. તમને લાગે રૂપિયા મળે ત્યારે જેટલો આનંદ થાય, તેટલો આનંદ એક કલાક પછી થાય ખરો? અને એક દિવસ ખાદ, અઠવાડિયા ખાદ, મહિના ખાદ, વર્ષ ખાદ કેટલો થાય? કંઈ જ નહિ. એ એનો જવાબ છે અને તેથી જ આવા આનંદને, આવાં સુખોને ક્ષણિક કે ક્ષણભંગુર કહેવામાં આવે છે. જે વસ્તુ ક્ષણભંગુર હોય તે તુચ્છ લેખાય એટલે આ સુખોને તુચ્છ કહીએ તો કંઈ અનુચિત નથી.

દુન્યવી સુખો કે જેની પાછળ તમે લૂલા ભગો છે અને જેને માટે રાતદિવસ મહેનત કરો છો, તે રાગદ્વેષની પેદાશ છે. જે વસ્તુ પ્રત્યે તમને રાગ હોય તેનો સંયોગ થાય તો તેમાં તમે સુખ માનો છો અને તેનો વિયોગ થાય તો તેમાં દુઃખ માનો છો. તેજ રીતે જે વસ્તુ પ્રત્યે તમને દ્વેષ-ઘૃણા-નફરત હોય તેનો વિયોગ થાય તો સુખ માનો છો અને સંયોગ થાય તો દુઃખ માનો છો. પરંતુ આ સંયોગ પર તમારો કોઈ કાબૂ નથી. તમે આવતી કાલે

લાખ રૂપિયા મળવાની ધારણા રાખી હોય ત્યાં ખોટ લાય છે, અને મનગમતી મુંઠર કન્યા પરણવાને લાન ભેડી હોય, ત્યાં તેના અકાળ મૃત્યુ થવાના સમાચાર આવે છે. તે જ રીતે તમે રોગથી હરા છો, દૂર લાગો છો, તેનો ભેટો થાય એ હરગીઝ ઇચ્છતા નથી, છતાં તે ઝડપથી આવી પહોંચે છે અને તમને અત્રિંગન આપે છે. શત્રુની ચડાઈ, આશ્મની આફતો વગેરેને સત્કારવા કોણ તૈયાર હોય છે ? છતાં તેમનું આગમન થાય છે અને તમારી મુખવિષયક સર્વ કલ્પનાઓને તે ધૂળમાં રગદોળી નાખે છે.

એટલું યાદ રાખો કે રાગદ્વેષની જેટલી તીવ્રતા, તેટલું દુઃખ વધારે. યુગલીઓને રાગદ્વેષની તીવ્રતા હોતી નથી, તેથી તેઓ દેવના જેલું મુખ લોગવે છે અને દુઃખનો અનુભવ તો નહિ જેવો જ કરે છે.

તમે રાગદ્વેષ ઘટાડો અને કપાયોને મંદ કરો તો મુખનો અનુભવ જરૂર કરી શકો. શાસ્ત્રકારોએ ‘કપાયમુક્તિઃ ફિલ મુક્તિરેવ’ એ શબ્દો કહ્યા છે, તેનો અર્થ એ છે કે કપાયો છોટનારને મુક્તાત્મા જેટલું મુખ મળે છે. ‘વીતરાગી સદા મુખી’ એ આર્યવચનનું રહસ્ય પણ આ જ છે.

રાગદ્વેષનો તમને અનાદિ કાલથી સંસર્ગ થયેલો છે, એટલે તે તમારા સ્વભાવરૂપ બની ગયેલ છે, પણ તમે થોડી વાર એ બંનેનો ત્યાગ કરો અને વીતરાગતાનો અનુભવ કરો તો તમને અમારાં ઉપર્યુક્ત વચનોની સાર્થકતા સમજાશે.

તમે વેપારી છો, શાણા છો, કુનેહખાજ છો અને કોઈ પણ જાતનો વેપાર કરતાં પહેલાં પાકી ગણતરી કરો છો કે આમાં લાભ થશે કે નહિ? થશે તો કેટલો થશે? વગેરે. આમ છતાં તમે અસલી સુખને બદલે પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવામાં જખ્ખર થાપ આપી છે. એક લાખ રૂપિયાનો હીરા શેર ગોળ સાટે વેચી માર્યો છે, એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. અને પાછા મલકાઓ છો કે અમે કેવા શાણા! કેવા કુનેહખાજ!

ન્યાં સુધી તમે કાલ્પનિક-દાણુલંગુર-તુચ્છ પૌદ્ગલિક સુખોને છોડો નહિ, ત્યાં સુધી તમને સાચાં આત્મસુખનો આસ્વાદ આવવાનો નહિ. ભમરા અને ગીંગોડાનું દંષ્ટાંત સાંભળો, એટલે તમને અમારાં કથનની ખાતરી થશે..

ભમરા અને ગીંગોડાનું દંષ્ટાંત

નંગલમાં એક સરોવર હતું. તેના કિનારે એક ભમરો રહેતો હતો. તેનાથી થોડે દૂર એક ગીંગોડો રહેતો હતો. તે બંનેને દોસ્તી થઈ. ભમરો રોજ ગીંગોડાને ત્યાં જાય, પણ તેનાથી વિખટાની દુર્ગંધ સહન થાય નહિ. છતાં દોસ્તીની ખાતર જા-આવ કરે. એક વખત ભમરાએ ગીંગોડાને કહ્યું કે 'હું તારે ત્યાં રોજ આવું છું, પણ મારાથી વિખટાની વાસ સહન થઈ શકતી નથી. તું મારે ત્યાં આવ તો જતાવું કે હું કેવાં ઝુંદર સ્થાનમાં રહું છું.'

ગીંગોડાએ કહ્યું: 'તારું સ્થાન આથી કેવુંક સારું હશે? એ તો સહુ પોતાની વસ્તુને જ સારી માને.'

ભમરાએ કહ્યું : ‘ દોસ્ત ! એવું નથી. તું એક વાર મારે ત્યાં આવીને થોડી વાર બેસ, એટલે તને મારા કહેવાની ખાતરી થશે. ’

આ રીતે ભમરાનો ખૂબ આગ્રહ થવાથી ગંગોઠા તેને ત્યાં જવા તૈયાર થયો. પણ તેને વિષ્ટા વિના ઘડી પણ ચાલે નહિ, એટલે જતી વખતે વિષ્ટાની એક ગોળી પોતાનાં મોઢાં નીચે મૂકી દીધી. જેને જે વસ્તુ પ્રિય હોય તેને તે વિના ચાલતું નથી. તેથી જ એક કવિએ કહ્યું છે કે—

જેનું મન જેથી મળ્યું, તેને તેજ સુહાય;
દ્રાક્ષ તણો તણ માંડવો, કાગ લીંગોળી ખાય.
અથવા—

જેને લાવે તે લલું, નહિ સફળવિચાર;
તણ ગજમુક્તા^૧ લીલડી, પહેરે શુંબહાર.^૨

ગંગોઠા ભમરાને ત્યાં પહોંચ્યો. ભમરાએ તેનું પ્રેમ-પૂર્વક સ્વાગત કર્યું અને તેને એક કમળ પર બેસાડ્યો. પછી થોડી વારે ગંગોઠાને પૂછવા લાગ્યો કે કેમ ? અહીં કેલું લાગે છે ? ’ પણ ગંગોઠાની સ્થિતિ તો વિચિત્ર થઈ પડી હતી. કમળની મુગંધને કારણે તેને વિષ્ટાની દુર્ગંધ બરાબર આવતી ન હતી અને વિષ્ટાની દુર્ગંધનાં કારણે કમળની સુવાસ માણી શકાતી ન હતી. એટલે તેને તો એમજ લાગતું હતું કે ‘ હું અહીં ક્યાંથી આવી ચડ્યો ? આ કરતાં

૧ હાથીનાં મસ્તકમાંથી લીધેલાં મોતી. ૨ ચણાડીને હાડ.

‘તો મારું સ્થાન હજાર દરજ્જે સારું હતું.’ એટલે તેણે કહ્યું : ‘ દોસ્ત ! હવે હું રબા લઈશ. ’

લમરાને સમજ પડી નહિ કે આ ગંગોડા આ રીતે આ સ્થાન આટલું જલ્દી શા માટે છોડી બંધ છે. તે વિચારમાં પડ્યો. એવામાં તેની નજર ગંગોડાનાં મોઢાં નીચે રહેલી વિંટાની ગોળી ઉપર પડી. એટલે કારણ તેના સમજવામાં આવી ગયું. તેણે કહ્યું : ‘ તું ઘોડી વાર થોભી જા. આટલી ઉતાવળ શા માટે કરે છે ? ’ પછી તેનાં મોઢાં નીચેની વિંટાની ગોળી કાઢી નખાવી, તેને સરોવરનાં નિર્મળ જળથી સારી રીતે સ્નાન કરાવ્યું અને પછી એક મોઢાં કમળ પર બેસાડ્યો.

હવે ગંગોડાને કમળની મુગંધ આવવા માંડી અને તેથી તે સ્વર્ગમાં ખિરાજતો હોય એવું લાન થવા માંડ્યું. તે એમાં લદ્દુ જાની ગયો. ઘોડીવાર પછી લમરાએ પૂછ્યું કે ‘ કેમ દોસ્ત ! હવે ઘરે પાછા જવું છે ખરું ? ’ ગંગોડાએ કહ્યું કે ‘ એવો મૂર્ખ કેણુ હોય કે જે આ સ્વર્ગ છોડીને નરકમાં જાય ? ’

સગાસંજાંધી, સાધનસંપત્તિ, અધિકાર-કીર્તિ વગેરે પરનો મોહ વિંટાની ગોળી જેવો છે. તે તમને આત્મમુખ રૂપી કમળની મુગંધ લેવા દેતો નથી. જ્યારે તમે એ ગોળીને ફર કરશો ત્યારે જ તમને આત્મમુખ રૂપી કમળની મુગંધ ખરાબર આવશે અને તેમાં તમે લીન થઈ જશો.

એક પુદ્ગલનો ખીજ પુદ્ગલ સાથે સંયોગ થાય કે તેનાથી વિયોગ થાય, તેમાં આપણે શું ? આવો વિચાર

તમારાં મનમાં આવે અને તે દૃઢ થાય, તો પછી નકલી સુખ તરફનું તમારું વલણ અપાટણંધ ઘટી જશે અને સાચાં સુખ તરફનું પ્રયાણ ઝડપી જનશે.

નકલી સુખનાં ધ્યાનમાં ને ધ્યાનમાં આપણને સાચાં સુખ મામે ભોવાની-મીટ માંડવાની કુરમદ મળતી નથી ! પરંતુ આ નકલી સુખોનું પરિણામ દુઃખ છે. ‘પુત્રનાં લક્ષણ પાર-ણામાંથી’ આ કહેવત તમે ઘણી વખત બોલો છો. અંશિજમાં પણ એક કહેવત છે કે ‘આવતા જનાવો તેની છાયા પ્રથમ પાડે છે.’ આ કહેવતનો અર્થ-ભાવ તમારે અહીં વિચારવાનો છે. જો દુઃખવી-નકલી સુખ વર્તમાનકાળમાં જ દુઃખો આપતું હોય તો ભવિષ્યમાં તે શું શું ન કરે ?

માણસ સ્વાદથી ઉત્પન્ન થતાં સુખને કારણે પેટ કાંમીને લોજન કરે છે. પછી અણર્થ થતા કેટલાક દિવસ સુધી ખાવાનું છેડી દેવું પડે છે, તેમજ ચૂંક, વાઢ વગેરેનાં દર્દથી પીડાવું પડે છે એ દર્દ મટાડવા દોડાદોડી કરવી પડે છે, વૈધ-હકીમ-ડોક્ટરનો આશ્રય લેવો પડે છે, ઠપકો સહન કરવો પડે છે અને ખર્ચ પણ થાય છે. તેજ રીતે વસ્ત્ર ભૂષણનું સુખ માણવા જતા શુદાઓના શિકાર જનવું પડે છે, ચપ્પુ, છરી કે તરવારના ઘા ખાવા પડે છે અને વખતે પ્રાણનું જલિદાન પણ આપવું પડે છે સત્તાનું સુખ ભોગવવા જતાં પણ આવા જ કડવા અનુભવો થાય છે ક્યારે દુઃખન હુમલો કરશે ? એની ચિંતા સતત રહ્યા કરે છે અને ઉપાધિઓ એક પછી એક આવ્યે જ જાય છે. આવાઓને સવા મહુ રૂની રેશમી તળાઈ આનંદ આપી શકતી નથી,

ઘણી વખત તો તે લઠલાઠ ગળતી અગ્નિચિત્તા સમાન થઈ પડે છે.

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ‘ આ દુઃખની સુખ, આ વિષય-લોગનું સુખ મધુલિખ્ત અસિધારા જેવું છે, ’ એટલે એક તલવારની ધાર પર મધ ચોપડ્યું હોય અને તેને ચાટવા જતાં જેવું પરિણામ આવે તેવું પરિણામ લાવનારું છે મધ ચાટતી વખતે તો હાલને સ્વાદ આવે છે, પણ બીજી જ ક્ષણે હાલ તલવારની તીક્ષ્ણ ધાર વડે કપાઈ જાય છે અને ત્યારે દુઃખ-પીડાનો પાર રહેતો નથી.

માણસો અનુકૂળ વિષયને ચાહે છે અને પ્રતિકૂળ વિષયને તિરસ્કારે છે તેમથી આ ખગળી ઉત્પન્ન થાય છે. તીખું ખાનારને મોળું મળે અને મોળું ખાનારને તીખું મળે, અથવા ઠંડું ચાહેનારને ગરમ મળે અને ગરમ ચાહેનારને ઠંડું મળે તો દુઃખ થાય છે, પણ જેને તીખું કે મોળું, ઠંડું કે ગરમ સમાન છે, કંઈ પર આસક્તિ નથી, તેને કંઈ પણ દુઃખ થતું નથી.

માણસો પોતે માનેલી અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતા પ્રાપ્ત કરવા-ફર કરવા ખાતર અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે અને તેમાં પ્રાણાતિપાતથી માંડીને મિથ્યાત્વશલ્ય મુખીનાં પાપસ્થાનકોનું મેવન કરે છે. શું આ સ્થિતિ શોચનીય નથી ?

અનુભવીઓએ ફરી ફરીને કહ્યું છે કે ‘ જેટલા લોગ તેટલા રોગ, ’ છતાં ચે લોગો પ્રત્યેની આસક્તિ ઓછી થતી નથી. જો તમારે રોગ-વ્યાધિ-આતંકથી બચવું હોય અને દુઃખી ન થવું હોય તો લોગની તૃષ્ણાને લેદી નાખો, છેદી

નાખો. આપણે એમ માનીએ છીએ કે અમે લોભો લોગબ્યા, પણ ખરી રીતે તો આપણે લોભો વડે લોગવાઈએ છીએ. તેથી જ ભર્તૃહરિ જેવા એક વિરાગી મહાત્માને કેહેવું પડ્યું કે 'ભોગા ન મુક્તા વયમેવમુક્તાઃ ।'

દુન્યવી સુખને લોભી શ્વરે એવાં ચીકણાં કર્મ ખાંધે છે કે તેનાં ક્ષણ લોગવવા માટે તેને નરકનિગોહમાં ઉત્પન્ન થવું પડે છે, તિર્યચ યોનિમાં લામવું પડે છે અને મનુષ્યાદિ યોનિમાં પણ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો લોગવવા પડે છે. આ રીતે દુન્યવી સુખો માણવા જતાં 'લેને ગઈ પૂત ઔર એ આઈ ખસમ' જેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને વિટ'બનાનો પાર રહેતો નથી.

જેને આપણે સુખી સંસાર કહીએ છીએ તેની ભીતરમાં પણ દુઃખ-મુંઝવણ-મુરકેલીની કેવી આગ લલકતી હોય છે, તેનો ખ્યાલ તમને શેઠ-શેઠાણીની વાત પરથી આવી શકશે.

શેઠ-શેઠાણીની વાત

એક શેઠ બહોળો વેપાર એકતા અને તેમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા, એટલે તેમને ઘડીનીય કુરસદ મળતી નહિ. ખીંછ બાલુ શેઠાણીને ગાયે કામનો ખાસ ભોજો નહિ. ઘનું પરચુણ કામકાજ હોય તે નોકર કરે. આથી તેમને ખૂબ નવરાશ મળતી 'નવરો બેઠો નખખોદ વાળે' એ કહેવત તો તમે સાંભળી જ હશે. તેનો અર્થ એ છે કે માણસ ન્યારે તદ્દન નવરો પડે છે, ત્યારે તેનાં મનમાં

અનેક પ્રકારનાં વિચારો આવે છે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરતાં તે પોતાની ભૂતને તથા બીજાને બહુ મોટું નુકસાન પહોંચાડે છે.

ખૂબ નવરા પડતાં શેઠાણી ભટકવા લાગ્યા. શેઠ આવે દશ વાગે અને શેઠાણી આવે બાર વાગે. પરંતુ શેઠ સ્વભાવે નરમ અને શેઠાણી ખૂબ ભેરાવર, એટલે કંઈ કહી શકે નહિ. વળી ઝંઘડો કરતાં ઘરની એળ ખૂલાવાનો તથા આખરના કાંકરા થવાનો ડર પણ ખરો. તે કોઈવાર આડી વાત કાઢીને શેઠાણીને સમજાવે, પણ બહાર બહુ રખડવાથી શેઠાણી એવા નફટ થઈ ગયેલા કે તેમને એ સમજાવટની કંઈ પણ અસર થાય નહિ. આખરે એક દિવસ હિંમત લાવી શેઠ બારણાંને સાંકળ ચડાવી દીધી અને પોતે અંદર સૂઈ રહ્યા.

પોતાનો રાજનો મમય થયો, એટલે શેઠાણી આવ્યાં અને બારણાંને ધક્કો માર્યો, પણ બાગલું ખુલ્યું નહિ. શેઠાણી વિચાર કરવા લાગ્યા કે ‘આજે આમ કેમ ? મારા ઘણીની તો આવી હિંમત ચાલે નહિ, પણ કોઈએ તેને ચડાવ્યો હશે છે. પરંતુ ક્ષીકર નહિ. હું પણ તેને બરાબર ભેઈ લઉં.’ પછી તેણે જૂમ મારીને કહ્યું કે ‘બારણાં ખોલો.’ શેઠે જવાબ આપ્યો કે ‘બારણાં નહિ ખૂલે. જો રખડવાનું બંધ કર અને કાગળ પર લખી આપ કે હવે પછી કદી નહિ રખડું તો જ બારણાં ખુલશે.’

શેઠાણીને રખડવાનો અસહ્ય લાગ્યો હતો, વળી તે માથાભારે હતાં, એટલે તે આ-શરત ચેનાં કબૂલ કરે ?

આ બાબુ શેઠે પણ મનમાં ગાંઠ વાળી હતી, એટલે ઘણી રકત્રક થવા છતાં તેમણે બારણાં ખોલ્યાં નહિ. ત્યારે શેઠાણીએ કહ્યું કે ‘બારણાં ખોલો, નહિ તો હું ફૂંચે પડીશ, પરંતુ તમને લખી તો નહિજ આપું.’

આમ ઠહી શેઠાણી નજીકમાં ફૂંચે હતો, તેના તરફ આલ્યા. શેઠે બારણાની તિરાડમાંથી જોયું કે શેઠાણી ખરેખર ફૂંચા તરફ જઈ રહ્યા છે અને વખતે આપઘાત કરી બેસશે, એટલે ઠીસા પડ્યા. આ બાબુ શેઠાણીએ એક મોટો પથર ઉચકીને ફૂંચામાં નાખ્યો. એનો અવાજ કાને પડતાં જ શેઠ સમજ્યા કે ‘નક્કી આણે ફૂંચામાં પડતું મૂક્યું’ એટલે બારણાં ઉઘાડીને ફૂંચા લણી દોડ્યા.

અહીં શેઠાણી ફૂંચામાં પથર નાખીને, છૂપી રીતે ઘરની પાસે આવી ગયા હતા અને દીવાલની ઓથે લપાઈ રહ્યા હતા. તેમણે બારણાં ખુલેલાં જોઈને અંદર દાખલ થઈ બારણાં બંધ કરી દીધાં. તેનો અવાજ કાને પડતાં જ શેઠ લોંઠા પડી ગયા અને તે ઢોકતા યાછા આવ્યા. તેમણે શેઠાણીને બારણાં ઉઘાડવા કહ્યું, પણ હવે શેઠાણીનો હાથ ઉપર હતો, તે એમ શેના માને ? તેણે જવાબ આપ્યો : ‘રાત આખી રખડો છો ને બિન્નગરા કરાવો છો, તે શરમ નથી આવતી ! હવે તો લખો જ આપો કે આ રીતે કેઈ દિવસ બહાર રખડીશ નહિ. તો જ બારણાં ઉઘડશે.’

‘ચોરી અને વળી શિરભેરી’ તે આનું નામ. ગુને ગાર પોતે છે, વાંક પોતાનો છે, છતાં તે શેઠને દબાવે

છે અને કાગળ લખી આપવાનું કહે છે. શેઠ ઘણી વિનંતિ કરે છે, પણ શેઠાણી માનતા નથી. આટલી મોડી રાતે કાંઈ સાંભળી ન જાય તે માટે શેઠ ધીમેથી જાલે છે, તો શેઠાણીનો ઘાંટો દરેક વખતે મોટો થતો જાય છે. આ પરિસ્થિતિ જોઈને શેઠે ટાણું કે 'તે' કૃપામાં પડવાનો કેખાવ કરીને મને છેતર્યો, પણ હું તો સાચે સાચ કૃપામાં પડું છું. આવું જીવન જીવવા કરતાં ન જીવવું શું ખોટું?' એમ કહી તેઓ કૃપા લાણી જવા લાગ્યા.

શેઠાણીનો વિચાર શેઠને નમાવવાનો હતો, પણ વિધવા થવાનો ન હતો, એટલે તેણે ખાસત્વાં ખોલી નાખ્યાં અને દોડીને શેઠને કૃપા તરફ જતાં અટકાવ્યા. પછી હાથે-પગે લાગીને શેઠને ઘરમાં લાવ્યા, પરંતુ સીંદરી બળે તો પણ પોતાનો વળ મૂકે નહિ, એ ન્યાયે તે શેઠને કહેવા લાગ્યાં કે 'તમને કાગળ લખી આપવામાં શું વાંધો છે? માત્ર એટલું જ લખી આપો કે હવેથી હું રાતે રખડવા જઈશ નહિ.'

શેઠ ખૂબ સરળ હતા, સ્વભાવે નમ્ર હતા, એટલે જ શેઠાણીએ આ પ્રમાણે કહેવાની હિંમત કરી. પરંતુ શેઠને તો હવે આ કળિયો કોઈ પણ રીતે શાંત પાડવો હતો, એટલે તેમણે એ પ્રમાણે કાગળ લખીને શેઠાણી તરફ ફેંક્યો. શેઠની આ ભલમનસાઈએ શેઠાણીનાં હૃદય પર ભારે અસર કરી અને તેણે તરત જ એ કાગળ ફાડી નાખી શેઠના પગ પકડી લીધા; પોતાની જૂલની માફી માગી. પછી બંને જણાએ શુર મહારાજ આગળ જઈ મદદચારનું મત

લીધું જોડે શેઠ તો સદાચારી જ હતા અને તેમને મત લેવાની જરૂર ન હતી, પણ પત્ની સદાચારમાં સ્થિર થાય તે માટે જ તેમણે તેની સાથે આ પ્રમાણે મત લીધું હતું.

ત્યાર પછી શેઠાણી કોઈ વાર રખડવા ગયા નહિ અને પતિની સારી ગીતે સેવા કરવા લાગ્યા, પણ કહેવાતાં સુખી સસારનું ભીતરી દૃશ્ય કેવું છે, તે આપણે આ વાત પરથી જાણી શકીએ છીએ.

દુન્યવી સુખોની સદુથી મોટી ખરાબી એ છે કે તેની લાલસામાં સપડાયેલા જીવને વારંવાર આર્તધ્યાન થયા કરે છે અને તેમાંથી સૌંદર્યાન પણ ઉત્પન્ન થાય છે આ ખને ધ્યાનો અશુભ કર્મબંધના હેતુ હોવાથી દુર્ગતિને નિમ ત્રણ આપનારા છે ભગવત શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના નવમા પ્રકાશમાં ફરમાવે છે કે—

નાઽસદ્ધ્યાનાનિ સેવ્યાનિ, કૌતુકેનાઽપિ કિંત્વિદ્ ।

સ્વનાશયૈવ જાયન્તે, સેવ્યમાનાનિ તાનિ યત્ ॥

‘ માટે ઈચ્છા વિના, કેવળ કૌતુક માટે પણ અસદ્ધ્યાનો આલબન લેવું નહિ, કેમકે તે અસદ્ધ્યાનો સેવ વાથી પોતાના જ વિનાશને માટે થાય છે ’

કેટલાક કહે છે કે ‘ સુખ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા—આકાંક્ષા રાખીએ તેમાં આર્તધ્યાન શું ? ’ પરંતુ તેઓ જે સુખપ્રાપ્તિની ઈચ્છા રાખે છે, તેમાં પૌદ્ગલિક પદાર્થો પ્રત્યેના પ્રબળ રાગ કારણભૂત હોય છે, તેથી મનમાં તેનું સતત રટણ ચાલતું હોય છે જો તેમણે ઈચ્છેલા પદાર્થોની પ્રાપ્તિમાં કંઈ પણ

અંતરાય કે વિઘ્ન આવવાની સંભાવના ઊભી થાય તો તેમની માનસિક હાલત અતી કફેાડી બની જાય છે. તેઓ પોતાને કમનશીબ, લાગ્યહીન કે ભારેકર્મી માની ઘણું દુઃખ અનુભવે છે, એટલે પૌદ્ગલિક સુખોની ઈચ્છા એ આર્તધ્યાનની જનેતા છે, આર્તધ્યાનને પોષનારી એક મોટી નીક છે, આર્તધ્યાનને પુષ્ટ કરનારું એક પ્રબળ ઔષધ છે.

તમારી પાસે લાખો રૂપિયાની મૂડી હોય, રાજદરબાર વગેરેની જબ્બર લાગવગ હોય કે ગવર્નર જનરલનો હોલો હોય, પણ તમારાં ચિત્તમાં કોઈ પ્રકારની શાંતિ ન હોય, તમારાં દિલને કોઈ પ્રકારનો કરાર ન હોય તો એ ધન, લાગવગ કે સત્તાનું કોઈ મૂલ્ય ખરૂં ? અશાંતિ એ જ દુઃખ છે, અશાંતિ એજ કષ્ટ છે અને અશાંતિ એજ સર્વ સુખનો સહાર કરનારી ભયંકર ડાકણ છે. સર્વ પૌદ્ગલિક સુખોનું પર્યવસાન અશાંતિમાં જ થાય છે, તેથી કંટક અને વિપત્તિ જેમ તે પરિહરવા યોગ્ય છે.

આત્માનાં સુખમાં કદી દુઃખ હોતું નથી, કારણ કે સુખ એ તેનો સ્વભાવ છે. પોતાનો સ્વભાવ પોતાને કદી દુઃખ ન આપે. સિંહને ભેઈને આપણે મુજબે છીએ, પરંતુ એ તો એના સ્વભાવમાં જ મસ્ત હોય છે.

સુખ એ આત્માનો સહજ ભાવ છે, સ્વભાવ છે, તેથી જ તેને સચ્ચિદાનંદ, સહજાનંદી, આનંદધન વગેરે શબ્દોથી સંજોધવામાં આવે છે. તમે આ શબ્દોના અર્થ પર કદી વચાર કર્યો છે ખરો ? જેમાં સત્, ચિત્ અને આનંદ

એ વસ્તુ વસ્તુ હોય તે સચ્ચિદાનંદ કહેવાય. આત્મા સત્ વાળો છે, એટલે તે સત્ય વસ્તુ છે, કોઈ કાલ્પનિક વસ્તુ નથી. આત્માનાં અસ્તિત્વ સંબંધમાં અમે જે પ્રમાણો આપી ગયા છીએ, તે તમે જૂલ્યા તો નહિ જ હો. આત્મા ચિત્ વાળો છે, એટલે ચેતનામય છે, ચતન્યનો ભંડાર છે, પણ કેટલાક માને છે, તેમ જડ કે જડપરિણતિ નથી. આત્મા આનંદવાળો છે, એટલે આનંદ અનુભવવાની શક્તિવાળો છે, આનંદમય છે, સુખમય છે. જે સહજ આનંદી એટલે સ્વભાવથી જ આનંદી હોય તે સહજાનંદી કહેવાય. કલમ આનંદ પામવાના સ્વભાવવાળી નથી, એટલે તેના વડે ગમે તેવાં રસિક કાવ્યો લખાતાં હોય કે ગમે તેવાં સુંદર સૂકતોનું આલેખન થતું હોય તો પણ તેને આનંદ આવતો નથી. કદાચી આનંદ પામવાના સ્વભાવવાળી નથી, એટલે તે દ્વધ-પાક કે આસુદીના તાવડામાં ગમે તેટલી વાર ફરે તો પણ આનંદ પામતી નથી. આનંદધન શબ્દ આનંદના ધનનું-સમૂહનું સૂચન કરે છે, એટલે આત્મા આનંદનો ભંડાર છે, આનંદનું ધામ છે, આનંદનું અકલ્પનીય ઉદ્ગમસ્થાન છે.

આત્માનું સુખ ગમે તેટલું ભોગવો તો પણ દુઃખ આપતું નથી, ઉલટું તે વધારે ને વધારે મીઠું લાગે છે. આત્માનું સુખ તો ચક્રવર્તીનાં ભોજન કરતાં પણ વધારે મીઠું છે, જેથી એક પણ વાર તેનો સ્વાદ ચાખ્યો હોય તો કદી જૂલાતું નથી.

ચક્રવર્તીનું ભોજન

બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી જન્યો, તે પહેલાં ઘણી કઠંગી

હાલતમાં કરતો હતો. એક વાર તેને એક ગામથી બીજો ગામ જતાં એક બ્રાહ્મણનો ભેટો થયો અને તે બંનેએ ત્રણ દિવસ અરણ્યમાં સાથે મુસાફરી કરી પછી છૂટા પડતી વખતે બ્રાહ્મણે પેલા બ્રાહ્મણને કહ્યું કે ‘હું ભવિષ્યમાં ચક્રવર્તી રાજા થવાનો છું. જો ચક્રવર્તી થાઉં તો મને જરૂર મળશે.’

કાલક્રમે બ્રાહ્મણ ચક્રવર્તી થયો અને પેલા બ્રાહ્મણને તેની ખબર પડી, એટલે તે બ્રાહ્મણની પામે આવ્યો. બ્રાહ્મણે તેનો ખૂબ સ્નેહભર્યો સત્કાર કર્યો અને જો ભેદએ તે માગી લેવા જણાવ્યું. આથી બ્રાહ્મણ ગુમાયો. શું માગવું ? તેની સમજ પડી નહિ. એટલે તેણે બ્રાહ્મણને કહ્યું કે ‘હું ભારી પત્નીને પૂછી આવું. પછી માગવું હશે તે માગીશ.’ બ્રાહ્મણે તે મંજૂર રાખ્યું.

બ્રાહ્મણે ઘરે આવીને પત્નીને બધી વાત કરી. તેની પત્ની ચતુર હતી. તે વિચારવા લાગી કે ‘જો આને રાજ્ય માગવાનું કહીશ તો એ ઘણી રાણીઓ પરણશે અને મને ભૂલી જશે, તેમજ અઢળક ધન માગવાનું કહીશ તો તેની વ્યવસ્થામાં મને યાદ નહિ કરે, એટલે એવો મારો સૂચવું કે ‘લાકડી ભાગે નહિ અને સાપ મરે નહિ.’ તેણે પતિને કહ્યું કે ‘તમારે ચક્રવર્તીનાં ઘરથી શરૂ કરીને તેનાં રાજ્યનાં દરેક ઘરમાં આપણુ બંનેને એક દિવસનું ભોજન તથા એક સેનામહોરની દક્ષિણ મળે એમ માગવું.’

બ્રાહ્મણ પત્નીની આ જુદી પર જુદી થયો અને તેણે બ્રાહ્મણ પાસે જઈને તેજ પ્રમાણે માગ્યું. આથી બ્રાહ્મણને

હસવું આબ્યું કે 'આ બ્રાહ્મણે માગી માગીને શું માગ્યું?' પણ તેને તો માગ્યા પ્રમાણે જ આપવું હતું, એટલે તેણે બ્રાહ્મણની માગણી કબૂલ કરી.

પ્રથમ દિવસે બ્રાહ્મણ અને તેની પત્ની ચક્રવર્તીને ત્યાં જમ્યાં વિવિધ બ્યંજનો તથા તેની ખાસ પ્રકારની લોજનની ખનાવટને લીધે એ લોજનમાં અત્યંત સ્વાદ હતો અને તેની સુગંધથી નાક તર થઈ જતું હતું. જગતમાં આવું પણ લોજન ખને છે, એની કલ્પના આ બ્રાહ્મણદંપતીને પહેલી જ વાર આવી. આવાં લોજનને આરોગતાં ખત્રીશ કોઠે દીવા થાય એમાં નવાઈ શું? લોજન કયાં પછી એક સોનામહોરની દક્ષિણા લઈ તે પોતાનાં ઘરે ગયાં.

બીજા દિવસે પ્રધાનનો વારો આવ્યો, પછી મંત્રીઓના વારા આવ્યા, પછી અમલદારોના વારા આવ્યા, પછી શ્રીમંતોના વારા આવ્યા અને છેવટે સામાન્ય નાગરિકોના વારા આવ્યા, પણ બ્રાહ્મણ દંપતીને આ લોજનો ફીછાં લાગે, કારણ કે તેની દાઢમા ચક્રવર્તીનાં લોજનનો સ્વાદ રહી ગયો હતો !

આત્માનું આ સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તે અમારે તમને સમજાવવું છે, તે માની મહારાજે દેખ્યું હશે તો હવે પછી સમજાવીશું.

વ્યાખ્યાન સોળમું

આત્મસુખ

[૨]

મહાનુભાવો !

સર્વ અરિહંત દેવો, સર્વ ત્રિદ્વ પરમાત્માઓ, સર્વ આચાર્ય લગવતો, સર્વ ઉપાધ્યાય લગવંતો અને સર્વ સાધુ લગવંતો આપણું કલ્યાણ કરો. તેમના અચિંત્ય પ્રભાવથી જ આ જગતમાં સર્વ પ્રાણીઓને સુખ આપનારું ધર્મતીર્થનું પ્રવર્તન અને મંચાલન થઈ રહ્યું છે.

ધર્મતીર્થમાં પ્રવચનની મુખ્યતા છે, કારણ કે તેનાં પુણ્ય આલંબન વડે જ સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘ આ સંસારપારાવારનો પાર કરવાને શક્તિ-માન થાય છે.

આ પ્રવચન રૂપી મહાવૃક્ષની અનેક શાખા-પ્રશાખાઓ છે, તેમાંની એક શાખા તે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર. તેની છત્રીશ પ્રશાખાઓ પૈકી છત્રીશમી પ્રશાખાએ આપણને આ સંસારી આત્માનાં વર્ણનરૂપી સુંદર રૂળ આપ્યું અને તેમાંથી આપણે આત્મતત્ત્વવિચારનો મધુર રસ આપ્યો, એટલે આજના આ મંગલ અવસરે તેનું અભિવદન કરી લઈએ.

આત્માના વિષયમાં આ વ્યાખ્યાન છેલ્લું છે અને

તેમાં આત્મસુખ કેમ મેળવવું? એ વિચારણા અગ્રસ્થાને રહેવાની છે, એટલે તમારી ચિત્તવૃત્તિનો પ્રવાહ આ તરફ જ વહેતો રાખજો.

શાસ્ત્રકાર લગવંતોએ ચાર દુર્લાભ વસ્તુમાં શ્રુતિ એટલે શાસ્ત્રશ્રવણની પણ ગણના કરેલી છે, એટલે શાસ્ત્રશ્રવણના યોગને તમે નાનો સૂનો માનશો નહિ. જ્યારે રાગાદિ દોષોની પરિણતિ મંદ થઈ હોય, કપાયોનું જોર નરમ પડ્યું હોય અને ઠંડ્યાણીની કામના પ્રકટી હોય, ત્યારે જ સર્વજ્ઞપ્રણિત શાસ્ત્રો સાંભળવાની જિજ્ઞાસા થાય છે અને પ્રણા પુણ્યના ઉદયે તે સંભળાવનાર સદ્ગુરુનો યોગ સાંપડે છે.

અલ્પ સંસારી આત્માનું પ્રથમ લક્ષણ જિનવચનની અનુરકતા છે, એટલે તમને આ જિનવચનરૂપી પ્રવચનમાં—
—વ્યાખ્યાનમાં રસ આવતો હોય અને તે સાંભળવાની ઈચ્છા—
આકાંક્ષા હરદગ્ગ મનમાં રહ્યા કરતી હોય તો જરૂર માન-
જો કે તમે અલ્પ સંસારી છો, હવે તમારો સંસાર બહુ થોડો બાકી રહ્યો છે અને તમારા આત્મવિકાસનો અરુણોદય થઈ ચૂક્યો છે.

પૌદ્ગલિક સુખો નકલી છે, બનાવટી છે, કાલ્પનિક છે, ક્ષણિક છે, ક્ષણભંગુર છે, સુષ્ક છે, નિઃસાર છે, નિઃકૃષ્ટ છે, એ વાત અમે ગઈ કાલે વિસ્તારથી સમજાવી ગયા છીએ અને તેને છોડ્યા સિવાય સાચાં આત્મસુખની પ્રાપ્તિ થવાની નથી, એ હકીકત પણ લારપૂર્વક જણાવેલી છે.

આત્માનું સુખ મેળવવા માટે પ્રથમ જરૂર માનસિક

શાંતિની છે, પણ આજે તો તેનો દુકાળ પડ્યો હોય એવી સ્થિતિ નજરે પડે છે. પ્રાઈમીનીસ્ટરથી માંડીને પટાવાળા સુધી અને શેઠથી માંડીને મજૂર સુધી કોઈને શાંતિ નથી. જે મહિને દશ હજાર કમાય છે, તેને પણ હાથવોય છે અને પાંચ હજાર કમાય છે, તેને પણ ઉપાધિ છે. વળી મહિને દશ હજારની પેદાશવાળાને પણ એટલી જ દોડાદોડી છે અને જળાન પર લાખોના સોદા કરનારનાં મગજ પણ ચિંતાથી મુક્ત નથી. લોકો અંજો છે શાંતિ, પણ જીવન ક્રમ એવી રીતે ગોઠવાયો છે કે જેમા શાંતિનાં દર્શન થાય જ નહિ ! આ આખી ચે પરિસ્થિતિ મુધાગ્ણા માગે છે.

આપણને એક વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા થયા પછી ત્યાં સુધી તે વસ્તુ મળતી નથી, ત્યાં સુધી મનને શાંતિ થતી નથી; અને એ વસ્તુ મળ્યા પછી વસ્તુ જ ખીજ વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા બાગૃત થાય છે, એટલે મળેલી શાંતિ ટકતી નથી. આમ ઈચ્છા અને પૂર્તિ, પૂર્તિ અને ઈચ્છાનું જે એક ચક્ર બને છે, તે મદા ચાલતું જ રહે છે, તેથી ક્યારેય શાંતિ દેખાતી નથી.

તમારો છોકરો શાળામાં ભણતો હોય ત્યારે ચિંતા થાય છે કે તે ક્યારે મેટ્રીકમાં કે એસ. એસ. સીની પરિક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થશે ? તે મેટ્રીક કે એસ. એસ. સીની પરિક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય તો વસ્તુ જ ચિંતા થાય છે કે તેને કોઈ સારી કૉલેજમાં પ્રવેશ મળશે કે નહિ ? જો કોઈ સારી કૉલેજમાં પ્રવેશ મળી જાય અને અભ્યાસ આગળ ચાલે

તો તરત જ એ ચિંતા થાય છે કે તે હવે સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ) ક્યારે થશે ? તે કોઈ વિષયનો સ્નાતક થાય તો તરત એ ચિંતા થાય છે કે હવે તેને નોકરી ડયા મળશે ? અથવા ધધામા નોકરીને સ્થિર ક્યારે થશે ? જો તેને સારી નોકરી મળી જાય કે તેની ધધામા સ્થિરતા થાય તો તરત એ ચિંતા થાય છે કે હવે તેને સાગ ઘરની મુશીબ કન્યા ક્યારે મળશે ? જો સારા ઘરની મુશીબ કન્યા મળી જાય અને વિવાહોત્સવ ધામધૂમથી થઈ જાય તો તરત એ ચિંતા થાય છે કે હવે તેમનો સસાર કેવો ચાલશે ? તેમનો સસાર સારો ચાલે તો તરત એ ચિંતા થાય છે કે હવે તેમને ત્યાં પુત્ર નુ પારણુ ડ્યારે બધાશે ? આમ એક પછી એક ચિંતા લાગુ જ પડી હોય છે.

તમે એમ માનો છો કે હવે આ સુખ મળ્યું, તે સુખ મળ્યું, પણ ત્યાં તમારા માનેલા બીજા સુખો ચાલ્યા જાય છે અને તમારી સ્થિતિ દેડકાથી ધડો કરવા જનાર વાણિયા જેવી થઈ પડે છે.

દેડકાથી ધડો કરનાર વાણિયાનું દૃષ્ટાંત

એક વાણિયો રણારીવાડે ઘી લેવા ગયો. તેને પાચ શેર ઘી જોઈતું હતું, એટલે સાથે પાચશેરી લીધી, પણ નાના મોટા બીજા કોઈ કાટલા લીધા નહિ. ઘી તપેલીમા લેવાનું હતું, એટલે તેના ધડો કરવો જોઈએ, પણ ત્યાં ધડો કરી શકાય એવી કોઈ વસ્તુ નજરે પડી નહિ આથી તે રણારીવાડાથી થોડે દૂર ગયો. ત્યાં એક નાના ખાજો-

ચિયાના કિનારે કેટલાક દેડકા ફૂદાફૂદ કરી રહ્યા હતા. વાણિયાએ તેમાંથી ઘોડા દેડકા પકડી ખેસની ફાંટમાં નાખ્યા અને તે પાછો આવ્યો. પછી તપેલીની સામે દેડકા મૂકીને ધડો કરવા લાગ્યો. તેણે તપેલીનાં વળનનું અનુમાન કરીને છ દેડકા સામે મૂક્યા, પણ તે ઝોછાં પડ્યા. એટલે ત્રાજવું નીચે મૂકી ફાંટમાંથી બે દેડકા ખીજા કાઢ્યા. પરંતુ એટલી વારમાં તો છાખડામાંથી ત્રણ દેડકા ફૂદીને બહાર નીકળી ગયા અને ખૂણે-ખાંચરે ભરાઈ ગયા. વાણિયો એ ત્રણ દેડકાને લેવા દોડ્યો, ત્યાં ખીજા બેત્રણ દેડકા નાસી છૂટ્યા. આમ વાણિયો નાસી છૂટેલા દેડકાઓને લાવી છાખડામાં મૂકે અને છાખડામાંના દેડકા નાસતા જાય, એ રીતે ચાલ્યા જ કર્યું. આથી ઉપટે તેને દેડકા વઢે ધડો કરવાનો વિચાર માંડી વાળવો પડ્યો અને માટી, પથ્થર વગેરે લાવી પોતાનું કામ પતાવવું પડ્યું. તાત્પર્ય કે સંસારનાં સુખો આ દેડકાના ધડા જેવા છે, એટલે તે પૂરતા પ્રમાણમાં કદી ભેગા થતા નથી. બે સુખો મળે ત્યાં એક જાય, એક મળે ત્યાં બે જાય એમ ચાલ્યા જ કરે છે. આથી હુન્નવી સુખોમાં સંલગ્ન થયેલાં તમારાં મનને શાંતિનો અનુભવ થતો નથી.

પરંતુ આ સંયોગોમાં શાંતિનો અનુભવ શી રીતે થાય ? એ અમે તમને બતાવવા ઈચ્છીએ છીએ તમને જે શરીર, રૂપ, સ્થિતિ, સંયોગો મળ્યા હોય તેમાં સતોષ માનતા શીખો અને તેથી નારાજ થવાની કે તેને નિંદવા-વખોડવાની વૃત્તિ રાખો નહિ. સમજો કે તમારાં શરીરનો રંગ

સાહેબ શ્યામ છે અને તે તમને ગમતો નથી, પણ તમે એની વારંવાર નિંદા કરશો કે એને વખોડશો તો શું એ સુધરી જશે ખરો ? અથવા તમારા કાન પ્રમાણમાં મોટા છે અને દાંત જરા આગળ પડતા છે, અથવા નાક જરા ચીપું છે અને વાળ ખરબચડા છે, તેથી નાશજ થયે શું દહાડો વળશે ? ‘ હું આ કુળમાં-કુટુંબમાં ક્યાંથી જન્મ્યો ? કેઈ રાજા, શ્રીમંત કે જાણીતા માણસને ત્યાં કેમ ન જન્મ્યો ? ’ એવા વિચારો કરવાથી તમારું કુળ કે કુટુંબ બદલાઈ જવાનું નથી, તો પછી શરીર, રૂપ, સ્થિતિ, સંયોગો જે પ્રકારના પ્રાપ્ત થયા છે, તેનાથી સંતુષ્ટ રહીને કામ કેમ ન ચલાવવું ? મળેલામાં સંતોષ રાખવો જ જોઈએ ! એથી ઉદ્વેગ કે અશાંતિનો અનુભવ થશે નહિ અને મનમાં શાંતિ રહ્યા કરશે.

કર્મનો સિદ્ધાંત આપણને એમ કહે છે કે આત્માએ પૂર્વજન્મમાં જે પ્રકારનાં કર્મો કર્યા હોય છે તે પ્રમાણે તેને ગતિ (નરકાદિ), શરીર, ઈન્દ્રિયો, રૂપ, રંગ, કુલ-કુટુંબ (ગોત્ર) પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે આપણું કરેલું આપણે ભોગવવાનું છે. તેમાં જિંયા-નીચા થઈએ કે આમાણ-દમણ થઈએ તો શોક, સંતાપ, દુઃખ, ચિંતા વધે, પણ બીજા લાલ થાય નહિ; તેથી કર્મકળને શાંતિથી વેદી લેવા એ જ હિતાવહ છે.

મનુષ્યને પોતાનું જીવન ચલાવવા માટે કેઈને કેઈ પ્રકારનો પુરુષાર્થ તો કરવો જ પડે છે, પરંતુ ઘણીવાર તેનું

ફળ ધાર્યા પ્રમાણે આવતું નથી. આથી માણસો હતાશ-નિરાશ થઈ જાય છે અને ભારે અશાંતિ લોગવે છે. તેઓ કહે છે : ‘ અરેરે ! અમે આટઆટલી મહેનત કરી, છતાં અમને કંઈ મળ્યું નહિ ! ’ અહીં તેમણે એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે ‘ યોગ્ય પુરુષાર્થ કરવો એ મારી દરજ્જો છે અને તે મેં ખરાબર જાળવી છે. તેનું ફળ મળવું એ ભાગ્ય, નશીબ કે કર્મને આધીન છે. તે ઝાણવડું મળે એથી મારે હતાશ-નિરાશ શા માટે થવું ? ’ આવો વિચાર કરનારને માનસિક અશાંતિ થશે નહિ.

નવી નવી ઈચ્છાઓ કરવી, અનેક પ્રકારની લાલચો રાખવી, તૃષ્ણાનો તાર ઝણઝણતો રાખવો અને તે પૂર્ણ ન થાય ત્યારે હાયબોધ, હૈયાપીડ કે કાગારોળ કરવી, તેના કરતાં ઈચ્છા, લાલચ કે તૃષ્ણાને તિલાંજલિ આપવી શું ખોટી ? હડાપણુભરેલો માર્ગ તો એજ છે કે પાણી જે ઘાંકોરામાંથી આવતું હોય તે ઘાંકોરાને જ કોઈ પણ પ્રકારે ગંધ કરી દેવું.

આર્ય મહાપુરુષોએ આપણને ઈચ્છારોધ, તૃષ્ણાત્યાગ કે સંતોષનો સંદેશો આપેલો છે. તે પ્રમાણે જીવનવ્યવહાર ચલાવીએ તો કદી પણ દુઃખ, કષ્ટ કે અશાંતિનો અનુભવ થાય નહિ, પરંતુ આજે એ મંદેશા તરફ અવગણના થઈ રહી છે અને જડવાદે-ભૌતિકવાદે પ્રચારેલા ‘ વધારે કમાઓ ને વધારે ખાઓ ’ ના સિદ્ધાંત તરફ લોકપ્રવાહ વળવા માંડ્યો છે. તેનું જ એ પરિણામ છે કે જીવનમાં અશાંતિનું

પ્રમાણ વધું છે અને એક બાજુ ધનસંચય તથા બીજી બાજુ બેકારી, હડતાળ, તોફાનો વગેરેનો વંટોળ જિલો થયો છે. આખી ગાડી બંધા પાટે ચાલી રહી છે, પણ ભૌતિકવાદની ભ્રમણામાં ફસેલાઓને તે સીધા પાટે ચાલતી જણાય છે !

વધારે પૈસા મળવાથી મનુષ્ય સુખી થયે, એમ માનવું એ સરાસર ભ્રાંતિ છે. અણુસમજી લોકોના હાથમાં વિશેષ પૈસા આવતાં તેનો કેવો ઉપયોગ થાય છે, તે આપણા કોઈથી અજાણ્યું નથી, એટલે તે માટે ખરી જરૂર સમજણ કેળવવાની છે, સંતોષ કેળવવાની છે. જે સંતોષ કેળવાય તો માણસ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સુખ-આનંદ માણી શકે છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે—

सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्वलास्ते,

शुक्लैस्तृणैर्वनगजा बलिना भवन्ति ।

वन्यै फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कालं,

सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम् ॥

‘ સર્પો માત્ર પવનનું ભક્ષણ કરીને રહેવા છતાં દુર્બલ થતા નથી, વનના હાથીઓ માત્ર સૂકું ઘાસ ખાવા છતાં ખૂબ બલવાન થાય છે અને ઋષિમુનિઓ માત્ર કંદ અને ફૂલો ખાઈને સમય પસાર કરે છે, છતાં સુખી હોય છે. તેથી સંતોષ એ જ પુરુષનું મોટું નિધાન છે, મોટી મૂઠી છે.’

જેમણે સ્મૃતિ એટલે હિન્દુધર્મના કાયદા લખ્યા તે મનુ મહારાજ કહે છે કે—

सतोप परमास्थाय, सुप्तार्थो संयतो भवेत् ।

सुरं संतोषमूलं हि, दुःखमूलं विपर्ययः ॥

‘ સુખનું મૂલ સંતોષ છે અને દુઃખનું મૂલ તૃષ્ણા છે. તેથી સુખને ઈચ્છનારા પુરુષે સંતોષનો આધ્યય ચક્રણ કરીને સંયમી બનવું. ’

સંતોષી રાજનું રાજ કમાય તો પણ સુખી હોય છે અને અસંતોષી ધનના ઢગલા પડયા હોય તો પણ દુઃખી હોય છે. સંતોષી એકલો હોય, કેઈ સગાંસંબંધી ન હોય તો પણ મસ્ત હોય છે અને અસંતોષી અનેક સગાંવહાલાં અને મિત્રો હોવા છતાં દુઃખી હોય છે.

તમે કંઈ પણ દુઃખ, કષ્ટ કે આફત આવે, ત્યારે ગભરાઈ જાઓ છો અને તમારું મન અસ્વસ્થ બની જાય છે, પણ એ વખતે તમે એવો વિચાર કરો કે ‘ હે જીવ ! આ દુઃખ, કષ્ટ કે આફત વગર આમંત્રણે આવેલ નથી. તે પૂર્વે તારાં કર્મો દ્વારા એને આમંત્રણ આપી રાખેલું છે, માટે જ તે આવ્યાં છે તો હવે તેનું સ્વાગત કર, પણ તેથી ગભરાઈને દૂર ભાગ મા. દુઃખો તો વામુદેવ, ચક્રવર્તી અને તીર્થંકરોને પણ આવે છે, તો તું કેણુ માત્ર ? તું આ બધાં દુઃખોને શાંતથી સહન કરી લે, જેથી નવું કર્મબંધન થાય નહિ. ’

આવા વિચારો કરવાથી તમારું મન શાંત રહેશે અને દુઃખ દુઃખરૂપ જણાયે નહિ.

પુદ્ગલ તરફ તમે શા માટે આકર્ષાઓ છો ? તે કંઈ તમારાં સગાં નથી, પણ પાકા વિરોધી છે, પરમ દુશ્મન છે તેમણે તમને આટઆટલા રખડાવ્યા, આટઆટલું દુઃખ દીધું, છતાં તમે તેનો સંગ કેમ છોડતા નથી ?

કામસુખની વાસના જેમ લોગવો તેમ વધે અને ન લોગવો તો જ ઘટે. કામવાસનાને શાસ્ત્રકારોએ અગ્નિ જેવી કહી છે. એટલે તેમાં લોગરૂપી ધી નાખ્યા કરો તો એ પ્રજ્વલિત થાય, પણ કંડી પાડવા માટે તો વૈરાગ્યરૂપી જળનો છંટકા કરવો જોઈએ. વૈરાગ્ય અભયને 'આપનારો છે, તેથી જ સર્વ મહાપુરુષોએ તેની જોરદાર હિમાયત કરી છે.

પુદ્ગલનો સંગ' છૂટ્યો એટલે મુક્તિ આવી સમજો. મુક્તિ એટલે મહાસુખ, પરમ સુખ, અનન્ય અને અનિર્વચનીય સુખ. આત્માની અંદર સુખનો જે ગેળી લંડાર છૂપાયેલો છે, તે ગંધો એ વખતે પ્રકટ થઈ જાય છે. જેમ સૂર્યનો ઉદય થતાં ઘુવડો પોતાનું સુખ છૂપાવી દે છે, તેમ આત્માનું સાચું સુખ પ્રકટ થતાં દુઃખો, કળો, મુશ્કેલીઓ, મુંઝવણો પોતાનું સુખ છૂપાવી દે છે અને તે બિલકુલ નજરે પડતાં નથી. પરંતુ તમને મુક્તિનો કે મુક્તિનાં સુખનો કંઈ પણ ખ્યાલ નથી ! તેથી જ તેના વિષે ચિત્રવિચિત્ર ખ્યાલો સેવો છે !'

પંડિત અને રબારી

એક વાર એક પંડિત રબારી પાસે આવ્યો. તે રબારી સહેજ આઠો પડીને હાકો પીતો હતો. તેને પંડિતે કહ્યું કે 'ભાઈ ! આમ પડયો ન રહે. તું કંઈક ધર્મ કર.' રબારીએ પૂછ્યું કે 'ધર્મ એટલે શું ?' તે કરવાથી શું થાય ?' પંડિતે કહ્યું કે 'ધર્મ એટલે સારાં કામ. તે કરવાથી મુક્તિ

મળે. ' રખારીને મુકિતની શી ગતાગમ ? તેણે પૂછ્યું કે ' ત્યાં હોકો મળે ? ' પંડિતે કહ્યું કે ' ત્યાં હોકો ન મળે, પણ ખીચું સુખ ઘણું મળે. ' ત્યારે રખારીએ કહ્યું કે ' લાઈ ! એ મુકિત મારાં કામની નહિ. મને તો હોકા વિના ઘડી ચે ન ચલે. '

આ તો રખારી હતો, અલણુ હતો, તેણે આવેા જવાખ આપ્યો, પણ કેટલાક ખૂબ ભણેલા અને પંડિતની પદવી પામેલા મનુષ્યો પણ એમ કહે છે કે ' જે મુકિતમાં ખાવા-પીવાનું સુખ નથી, મોજશોખ નથી, ભોગવિલાસ નથી, એ મુકિતને અમે શું કરીએ ? એવી મુકિતમાં જવા કરતાં તો વૃંદાવનમાં શિયાળ રૂપે અવતરવું સારું કે જેથી સુંદર ગોવાળણોનાં સુખ તો ભેવા મળે ! '

કામભોગ તરફની પરમ આસક્તિ તેમને આ શબ્દો બોલાવે છે, પણ જેઓ જગત અને જીવનનું તમામ રહસ્ય ભણી ચૂક્યા છે, એવા મહાપુરુષો કહે છે કે—

સલ્લં કામા વિસં કામા, કામા આસીવિસોધમા ।

કામે ચ પત્યેમાણા, બકામા જંતિ દોગદે ॥

‘ કામભોગો શલ્યરૂપ છે, વિપરૂપ છે અને વિપથરૂપ સર્પ જેવા અતિ ભયંકર છે. કામભોગની લાલસા રાખનારા પ્રાણીઓ તેને પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ અતૃપ્ત દશામાં એક દિવસ દુર્ગતિને પામે છે. ’

खणमेतसोक्खा षट्कुलदुक्खा,

पगामदुक्खा अणिगामसोक्खा ।

સંસારમોક્ષસ્ત્રિપક્ષભૂયા,
દાણી અળત્યાણ ચ કામમોગા ॥

‘કામભોગો ક્ષણમાત્ર સુખ દેનાર છે અને ચિર કાલ દુઃખ આપનારા છે. તેમાં સુખ ઘડું થોડું છે અને દુઃખ ઘણું વધારે છે. તે મોક્ષસુખના ભયંકર શત્રુ છે અને અન-થોની મોટી ખાણ છે.’

તાત્પર્ય કે જેને ભોગતરફની આસક્તિ હોય, તેને જ મુક્તિ, મોક્ષ કે નિર્વાણની વાત રુચે અને તેઓ જ આત્માતું અનિર્વચનીય અપાર સુખ ભોગવી શકે.

આ વિશ્વમાં મુક્તિ, મોક્ષ કે નિર્વાણ જ એક એવી અવસ્થા છે કે જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ નથી. તમે પૂછશો કે ખરે દુઃખ છે અને ત્યાં દુઃખ કેમ નથી? તેનો જવાબ એ છે કે ‘આ વિશ્વમાં દુઃખનાં કારણો તરીકે ભૂખ, તરસ, રોગ, શોક, ભય, ખેદ, ઉપદ્રવ, આક્રમણ, પરાધીનતા, પરતંત્રતા, જન્મ, જરા, મૃત્યુ વગેરે ગણાય છે, તેમાના કોઈ કારણની ત્યાં વિદ્યમાનતા નથી.

જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર હોય ત્યારે તેની ઈચ્છા થાય અને તે ન મળે ત્યારે દુઃખ-કષ્ટ-અશાંતિ થાય, પરંતુ આ અવસ્થામાં તો કોઈ પણ જાતની ઈચ્છા જ હોતી નથી, કારણ કે તેમના સર્વ અર્થ સિદ્ધ થયેલા હોય છે. પછી ત્યાં દુઃખ કષ્ટ કે અશાંતિ ક્યાંથી થાય? એ તો તમે જાણતા જ હશો કે ઈચ્છાઓ વાસનાને લીધે ઉદ્ભવે છે અને મુક્તાવસ્થામાં તો સર્વ વાસનાઓનો ક્ષય

યથેક્ષો હોય છે, તેથી ત્યા કોઈપણ પ્રકારની ઈચ્છા જ થતી નથી. વળી ઈચ્છા થવામા એક પ્રકારનો મોહજન્ય મનો-વ્યાપાર નિમિત્તભૂત હોય છે, પરંતુ આ અવસ્થામા તો નથી હોતો મોહજન્ય વ્યાપાર, નથી હોતી ઈદ્રિયો કે નથી હોતું કોઈ પણ પ્રકારનું શરીર ! તેમા માત્ર આત્મા જ શુદ્ધ સ્વરૂપે વિરાજતો હોય છે, એટલે ત્યા મનોવ્યાપાર થવાનો કે ઈચ્છા ઉઠવાનો પ્રશ્ન જ નથી !

‘ શરીર અને ઈદ્રિયો વિના આત્મા એકલો શી રીતે ગહેતો હશે ? ’ એવો પ્રશ્ન પણ કેટલાકને ઉઠે છે તેનું સમાધાન એ છે કે ‘ આત્મા એક સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે, એટલે બીજા દ્રવ્યોની જેમ તે પણ એકલો આકાશમાં રહી શકે છે ’

‘ શરીર વિનાનો આત્મા આકાશના કયા ભાગમાં રહેતો હશે ? ’ એનો ઉત્તર એ છે કે ‘ આત્માની સ્વાભાવિક ગતિ ઉર્ધ્વ છે, એટલે જ્યારે તે સકલ કર્મથી રહિત બને છે, ત્યારે સીધી ઉર્ધ્વ ગતિ કરે છે અને લોકના અગ્રભાગે જઈને અટકે છે કોઈ તુંબડાને માટીનો લેપ કરીને તેના પર કપડું વીંટાળ્યું હોય, પાછો તેના પર માટીનો લેપ કર્યો હોય અને કપડું વીંટાળ્યું હોય, એમ અનેક લેપો કર્યા હોય, એટલે તે તુંબડું ભારે થવાથી પાણીના તળિયે બેસે છે, પણ પાણીના બેરથી જ્યારે એ બધા લેપો ધોવાઈ જાય છે અને કપડું ફાટીતૂટીને ફર શકે જાય છે, ત્યારે તે તુંબડું તરવાના સ્વભાવવાળું હોવાથી સીધું પાણીની સંપાતી ઉપર પહોંચી જાય છે, તેજ રીતે આત્મા પણ સકલ કર્મથી

રહિત થતાં સીધી ઉર્ધ્વગતિ કરવાના સ્વભાવવાળો હોવાથી લોકના અગ્રભાગે પહોંચી જાય છે.

તે ત્યાંથી આગળ કેમ જતો નથી? તેનું કારણ પણ સમજી લેવું જોઈએ. ત્યાંથી આગળ અલોકકાશ શરૂ થાય છે અને તેમાં ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાય નામના ગતિસહાયક તથા સ્થિતિસહાયક દ્રવ્યની વિદ્યમાનતા નથી, તેથી તે પ્રદેશમાં આત્માની ગતિ થઈ શકતી નથી.

કર્મરહિત શુદ્ધ આત્માને આપણે સિદ્ધ ભગવંત કે સિદ્ધ પરમાત્મા કહીએ છીએ. આવા સિદ્ધ પરમાત્માઓ આજ મુખીમાં અનંત થઈ ગયા. તે બધા સિદ્ધશિલા ઉપર લોકના અગ્રભાગે સ્થિર થયેલા છે, એટલે તે સ્થાન સિદ્ધ-શિલા તરીકે ઓળખાય છે.

સિદ્ધશિલા શુષ્ક ઉજળી, લોકાતે ભગવંત;
વસિયા તેણે કારણ ભવિ, શિરશિખા પૂજંત.

આ હુકો તમે પ્રભુપૂજા કરતી વખતે રાજ બોલો છો. તેનો અર્થ એ છે કે ‘લોકના અંતે એટલે અગ્રભાગે સિદ્ધશિલા આવેલી છે. તે ઉજ્જવળ શુણ્વણી એટલે સ્ફટિક જેવી નિર્મળ છે. તેના પર લોકના અંતને અડીને પ્રભુ મુક્ત અવસ્થાએ રહેલા છે. પ્રભુની શિરશિખા એ સિદ્ધશિલાનું રમરણ કરાવતી હોવાથી અત્યંત પવિત્ર છે અને તે જ કારણે હું તેની પૂજા કરું છું.’

કેટલાક કહે છે કે સિદ્ધશિલામાં રહેલા આત્માઓને કોઈ જાતનું દુઃખ ન હોય, એ અમે સમજી શકીએ છીએ,

પણ ત્યાં સુખનો અનુભવ શી રીતે થાય ? એ અમારી સમજમાં ઉતરતું નથી, એટલે તેનો ખુલાસો પણ કરી દઈએ. અહીં પ્રશ્નકાર એમ કહેવા ઇચ્છતા હોય કે સુખ તો અન્ય વસ્તુના સંયોગથી જ થાય, તો આત્મસુખ એ કોઈ સંયોગજન્ય વસ્તુ નથી કે જેનો અનુભવ કરવા માટે તેને અન્ય કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા રહે સુખ એ આત્માનો સ્વભાવ છે, એટલે તેનાં પ્રતિબંધક કારણો દૂર થતાં તે સુખનો અનુભવ કરવા લાગે છે અને અનંતકાળ સુધી એ જ પ્રમાણે સુખનો અનુભવ કર્યા કરે છે. ’

એક મનુષ્ય લાંબા વખતથી કેદખાનામાં પડ્યો હોય અને વિવિધ પ્રકારની ચાતનાઓ ભોગવતો હોય, તે રાત્રીને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થવાથી એકાએક છુટો થાય, ત્યારે કેવો આનંદ પામે ? તમે કહ્યો કે એનું માપ કાઢવું મુશ્કેલ. તો પછી જે આત્મા અનંત ભવોથી કર્મનાં બંધનમાં સળડે છે અને વિવિધ પ્રકારની ચાતનાઓ ભોગવે છે, તેનો ન્યારે કર્મબંધનમાથી સર્વથા છૂટકારો થાય, ત્યારે તેને કેવો આનંદ થતો હશે ? કેવું સુખ લાગતું હશે ? તેની કલ્પના કરી લેઓ.

જો આ વિષયમાં તમારી કલ્પના ચાલતી ન હોય તો અમે થોડાં ઉદાહરણોથી તેનો ખ્યાલ આપીશું. માની લો કે એક મનુષ્ય પાસે સુંદર કપડાં છે, મનગમતાં ઘરેણાં છે, મોટો આલીશાન બંગલો છે, પાચ-ચાત મોટા છે, ઘરમાં કુળવતી-શીશવતી ભાર્યા છે, વિનયી પુત્ર-પુત્રીઓનો પરિવાર છે, વફાદાર નોકર-ચાકર છે, નખમાંય રોગ નથી, કોઈની

રોકટોક નથી, માથે કોઈનું કરજ નથી કે રાજ્ય તરફની
કોઈ કનડગત નથી. વળી ધંધો રાજ્યગાર ધમધોકાર આલે
છે અને પાસે લાખો રૂપિયાની મૂડી છે. આ મનુષ્યને જેટલું
સુખ હોય તેના કરતાં મુક્તાત્માને અનંત ગણું સુખ હોય છે.

શાસ્ત્રકારોએ ચક્રવર્તીને સોળપુરુષ કહ્યો છે, કારણ કે
માનુષિક લોગોમાં તે ઇન્દ્ર સમાન હોય છે. આખું ભરત-
દેશ તેને આધીન, સોળ હજાર દેવો તેની સેવામાં, ચોસઠ
હજાર સ્ત્રીઓ તેનાં અંતઃપુરમાં, વૈકિંચ લખિંધનાં ગણે તે
ચોસઠ હજાર રૂપ લઈ બધી રાણીઓ સાથે એક જ વખતે
લોગવિલાસ કરે. તેનું મુખ્ય શરીર તો પટરાણી પાસે જ
હોય. આ પટરાણી એટલે રૂપનો આંખાર, લાવણ્યનો ભંડાર.
તેની બેઠ સારા ચે ભારતવર્ષમાં મળે નહિ. ઉપરાંત નીરોગી,
અને તેજસ્વી શરીર, નિશ્ચિત જીવન, બધાં રાજાઓ, બધી
સેના, બધી પ્રજા તેને વફાદાર. આવા ચક્રવર્તીને જે સુખ
હોય તેના કરતાં મુક્તાત્માને અનંત ગણું સુખ હોય છે.

ઇન્દ્ર અસંખ્યાત દેવોનો માલીક છે. હજારો-લાખો વર્ષે
પણ તે ધરડો થતો નથી, કમજોર થતો નથી. સંખ્યા-બંધ
રૂપવતી-લાવણ્યવતી દેવાંગનાઓ તેની તહેનાતમાં હાજર
હોય છે. આ દેવીઓનાં રૂપ-લાવણ્યની આપણને કલ્પના પણ
ન આવે. કુમારનંદિ નામના સોનીએ હામા-પ્રહાસા નામની
સામાન્ય દેવીઓનું રૂપ બોલ્યું હતું, તેથી તે ગ્રંથા જેવો થઈ
ગયો હતો.

હજી શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ દીક્ષા લીધી ન હતી,

તે વખતની આ વાત છે. તેની પાસે કોડોની મિલકત હતી અને તે સ્ત્રીઓનાં રૂપની પાછળ દીવાનો હતો. કોઈ પણ સુદર કન્યા જોવામાં આવે કે તે પાંચમો નોનામહોરો ખગ્ગી તેની સાથે લગ્ન કરતો. આ રીતે તેણે એક એકથી ચડિયાતી એવી પાંચસો સ્ત્રીઓને પોતાના ગગમહેલમાં એકત્ર કરી હતી પરંતુ તેણે એકવાર હાસા-પ્રહાસાનું રૂપ જોયું કે તે પાંચસો જે સ્ત્રીઓના સૌંદર્યને વીસરી ગયો અને હાસા-પ્રહાસાની પાછળ પાગલ બન્યો. તે એને પરણવા માટે ગમે તે કરવા તૈયાર હતો. દેવીઓએ તેની પોતાની બધી મિલકતનું દાન કરી નિચાણું બાધીને મરવાનું કહ્યું તે પ્રમાણે તેણે પોતાની બધી મિલકતનું દાન કરી દીધું અને મરતી વખતે હાસા-પ્રહાસાને મળવાની તીવ્ર ઈચ્છા કરી, તેથી બીજા જન્મમાં તે હાસા-પ્રહાસાનો સ્વામી થયો.

તાત્પર્ય કે મનુષ્યલોકની સુદરમાં સુદર સ્ત્રીઓનું રૂપ પણ સામાન્ય દેવીઓના રૂપ આગળ પાણી ભરે છે, એટલે કે તેની લેશ માત્ર તુલનામાં આવતું નથી. જો આ સામાન્ય દેવીઓનું રૂપ આવું હોય છે, તો ઇદ્રાણીઓનું રૂપ કેવું હશે ? તેની કલ્પના કરો. ઇદ્ર આવી અનુષ્ઠા રૂપવતી ઇદ્રાણીઓ માથે બોગ કરતો હોય અને જે સુખ અનુભવે, તેના કરતાં સુક્રાત્માનું સુખ અનંતગણું વધારે હોય છે

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે—

મુરગણસુદં સમ્મતં, સવદ્ધા પિંદિઅ અણંતગુણં ।

જ ય પાવદ મુત્તિમુદ્, જતાદિં ત્રિ વગાયમ્મદિં ॥

‘દેવોનાં સર્વકલનાં એકઠાં કરેલાં સમસ્ત સુખોને અનંતગણું કરવામાં આવે અને તેનો વર્ગનો વર્ગ અનંત વાર કરવામાં આવે તો પણ તે સુક્તિસુખની બરોબરી કરી શકે નહિ.’

સુકતાવસ્થામાં સિદ્ધાવસ્થામાં આત્માનાં જ્ઞાન, દર્શન, જાણ અને સુખનો ચરમ વિકાસ હોય છે. આથી શ્રેષ્ઠ અવસ્થા બીજી કંઈ સહવતી નથી, તેથી સુર પુરુષોનો સર્વ પ્રયત્ન એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે જ હોય છે. આ સર્વ પ્રયત્નોનું એક નામ ધર્મ છે. આત્માનું સાચું સુખ માણવા માટે તે તમારે આચરવાનો છે

ધર્મ સંબધી અમે તમને આગળ ઉપર વિસ્તૃત સમજ આપવાના છીએ, પણ અહીં દૂકમા એટલું જણાવીએ કે જ્ઞાન શીલ તપ ભાવનું સારી રીતે આચરન કરો અને દિનપ્રતિ દિન તેમાં કેટલી પ્રગતિ કરી, તેનો આક તપાસતા રહો.

તમે ‘મારી પાસે આટલું ધન છે, તેટલું ધન છે’ વગેરે વિચારથી મતોષ માનો છો, પણ ધર્મના રસ્તે વાપરો તેટલું જ ધન તમારું છે અને બાકીનું તમારું નથી, નથી ને નથી

વાપરો તેટલું ધન તમારું એ પર નગરશેઠનું દૃષ્ટાંત

એક ગામમાં ગુરુ મહારાજ પધાર્યા એ ગામના લોકો ભાવિક હતા. તેઓ ધૈર્યતા હતા કે ગુરુ મહારાજ આપણા ગામમાં આગમન કરે તો સારું, એટલે તેમણે નગરશેઠને

આગળ કયા અને બધાની વતી ગુરુમહારાજને ચોમાસાની વિનંતિ કરવા જણાવ્યું.

વ્યાખ્યાન પૂરું થયા પછી નગરશેઠ અને બીજા ઘોડાક ગુરુમહારાજ પાસે ગેઠા. તે વખતે વાત વાતમાં ગુરુમહારાજે શેઠને પૂછ્યું: ‘ કેમ શેઠ ! આનંદમાં છો ને ? તમારી પાસે કેટલી મિલકત છે ? ’ ગુરુમહારાજ પ્રશ્ન પૂછે, એટલે જવાબ તો આપવો જ જોઈએ, એટલે તેમણે જવાબ આપ્યો કે ‘ મહારાજ ! એક લાખ સોનામહોર છે. ’

હવે ગુરુ મહારાજે સાંભળ્યું હતું કે શેઠ પાસે ત્રણ લાખ સોનામહોરો છે, એટલે તેમને લાગ્યું કે આ શેઠ કૃપણ છે. તે ધર્મના માર્ગે પેસા શું ખર્ચવાના ? ‘ છતાં શેઠની સમ્બાધ ચકાસવા બીજા પ્રશ્ન પૂછ્યો : ‘ શેઠ ! તમારે કેટલા છોકરા છે ? ’ શેઠે કહ્યું : ‘ મહારાજ ! મારે એક છોકરો છે. ’ શેઠને ત્રણ છોકરા હતા, તે આખું ગામ જાણતું હતું અને ગામલોકો પાસેથી ગુરુ મહારાજે તે જાણ્યું હતું, એટલે તેમને લાગ્યું કે આ ગામમાં ચોમાસું કરવું ચોગ્ય નથી. તેમણે પોતાની સાથેના સાધુઓને વિહારની તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી.

સાંજે બધા પ્રતિક્રમણ કરવા આવ્યા, ત્યારે વિહારની તૈયારીએ જોઈ તેમણે શેઠને ખબર આપી. શેઠ ગુરુ મહારાજ આગળ આવ્યા. તે વખતે ઝોચીંતી વાઈ આવવાથી તે પડી ગયા અને બેથુદ્ધ બની ગયા. જાણકારોએ શેઠના છોકરાઓને આ વાતની ખબર આપી, એટલે શેઠનો સહુથી

નાનો છોકરો દવા લઈને દોડતો આવ્યો. દવા લીધા પછી થોડી વારે શેઠ શુદ્ધિમાં આવ્યા કે--તરત આસપાસ વીટળાયેલા લોકોને પૂછ્યું : 'તમે મારી આ સ્થિતિની યધા છોકરાઓને ખબર આપી હતી?' લોકોએ કહ્યું : 'હા, તમારા ત્રણ છોકરાઓને ખબર આપી હતી.' 'તેમણે શું જવાબ આપ્યો?' શેઠે પૂછ્યું. પેલાઓએ કહ્યું કે 'અમે તમારા સહુથી મોટા છોકરાને ખબર આપી ત્યારે તે જોડ્યો કે આવું તો એમને ઘણીવાર યાય છે. આખો દિવસ તેમની પાછળ ક્યાં દોડ્યા કરીએ? પછી જીજ્ઞા છોકરાને ખબર આપી, ત્યારે તેણે કહ્યું કે અત્યારે હું કામમાં છું. તમે થોડી સારવાર કરો, ત્યાં હું આવી પહોંચું છું. પછી તમારા સહુથી નાના છોકરા પાસે ગયા, ત્યાં ગાહકોની ધમાલ મચી હતી, એટલે તેને જાણ્યો જોલાવીને સમાચાર આપ્યા કે તે બધું કામ પડતું મૂકીને દવા લઈને અહીં દોડતો આવ્યો.'

આ બધી વાત શુર મહારાજ સાંભળતા હતા. તેમને ઉદ્દેશીને શેઠ જોડ્યા : 'સવારના મેં આપને કહ્યું હતું કે મારે એક જ છોકરો છે. ત્યારે આપને લાગ્યું હશે કે હું અસત્ય જોલુ છું, પણ હવે આપને ખાતરી થઈ હશે કે મારે ખરેખર એક જ છોકરો છે. તેવી જ રીતે મારી પાસે ત્રણ લાખ ચોનામહોરો છે, પણ તેમાંથી એક લાખ જ ધર્મના માર્ગે વપરાણી છે, એટલે તે મારી છે, બાકીની મારી નથી. જો આપ અહીં ચોમાસું કરવાની કૃપા કરો તો એક લાખની એ લાખ થાય ખરી.'

શેઠનાં આ વચનો સાંભળતાં જ શુર મહારાજ સત્ય

પરિસ્થિતિ સમજી ગયા અને તેમને ખૂબ આનંદ થયો. તેમણે ચોમાસું કરવાની શેઠની વિનંતિનો સ્વીકાર કર્યો. એ ચોમાસામાં ધર્મનું આરાધન ઘણી રીતે થયું અને તેમાં શેઠની આગેવાની રહી.

આમ ધર્મમાં રોકેા એટલું ધન તમારું, બાકીનું નહિ. તમે તમારા મોજશોખ કે એશઆરામ માટે જ ધન વાપરો તેથી કર્મ બંધાય અને તેનાં કટુફળો તમારે અવશ્ય ભોગવવાં પડે.

વસ્તુની લાલચ હોય તો અશાંતિ અને લાલચ ન હોય તો શાંતિ. ધર્મક્રિયામાં વસ્તુની લાલચ હોતી નથી, માટે તેમાં શાંતિ છે.

આત્મસુખનો અનુભવ ક્યારે થાય ?

શાંત દશા ન હોય ત્યાંસુધી આત્માનું સુખ ન મળે. એક તળાવમાં ભેંસ નહાતી હોય ત્યારે નીચેનો કચરો ઉપર આવે અને પાણી ડહોળાવાને લીધે શુંદ્ર લાગે. એ વખતે તેનું તળિયું દેખાય નહિ. પરંતુ એ કચરો બેસી જાય અને પાણી શાંત થાય ત્યારે તેનું તળિયું દેખાય. એ રીતે ક્ષયોપશમ ભાવથી કર્મનો કચરો બેસી જાય અને મન સ્થિર થાય ત્યારે ભીંતરમાં રહેલા આત્મસુખનો-આનંદનો અનુભવ થાય. જો કે આ આનંદ વીતરાગી આત્માના આનંદના અનંતમા ભાગે છે, છતાં એક વખત તેનો અનુભવ થયા પછી તે વારંવાર મેળવવાનું મન થાય છે.

‘હું આત્મા છું, અનંતજ્ઞાનવાળો છું, અનંત શક્તિ-વાળો છું, અનંત સુખનો ભંડાર છું, મારા ગુણ કે આનંદને

કોઈ લુંટી ગયું નથી. એ તો મારામાં જ છે 'આમ આત્માના સ્વભાવ પર વિચાર કરતાં આગળ વધી શકાય. 'હું આત્મા છું, દેહ જડ છે, જગતના પદાર્થો જડ છે. હું એકલો આવ્યો છું અને એકલો જવાનો છું. મારું કોઈ નથી.' આવા વિચારો દૈહ થતાં ધર્મધ્યાનની વૃદ્ધિ થવા લાગે. એ વખતે જે શાંતિ-સુખ-આનંદનો અનુભવ થાય તે અપૂર્વ હોય. તેની તુલના આ જગતના કોઈ પાર્થિવ પદાર્થથી થઈ શકે નહિ.

આ સ્થિતિમાંથી આગળ વધવા માટે પરમાત્મા પ્રત્યે અંતરંગ ભક્તિ બોધાએ, સંયમની સાધના બોધાએ અને તપનું પશુ આરાધન બોધાએ. પરમાત્માએ સંયમ અને તપ વડે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું અને સાચું સુખ માણ્યું, એ વસ્તુ આપણે માટે માર્ગદર્શક છે. આપણે એ જ રસ્તે આગળ વધવાનું અને આત્માનું સાચું સુખ માણવાનું.

આપણું મન માંકડા જેવું છે. તે આપણને નચાવે છે, તેથી ઘડીકમાં આ લેવાની અને ઘડીકમાં તે લેવાની ઇચ્છા થાય છે. એને વશ કરવું સહેલું નથી, પણ અભ્યાસ એક એવી વસ્તુ છે કે તેનાથી સર્વ કાંઈ સિદ્ધ થઈ શકે છે. 'અભ્યાસેન સ્થિરં ચિત્તં' એ મહાપુરુષોનું વચન છે, એટલે ખરી જરૂર તેનો અભ્યાસ કરવાની છે.

ધર્મક્રિયા રાગદ્વેષ ક્રોધા કરવા માટે છે, કપાયો તોડવા માટે છે. એ ધર્મક્રિયા બે છળકપટ કે દંભથી થાય કે

માંમારિક સુખો મેળવવાની હઠ્ઠાથી યાય તો અનંત જન્મ-
મરણ કડવા પડે, અર્થાત્ સંસાર વધી જાય. આત્મા આત્માના
સ્વભાવમાં રહે તો બ્રહ્મવાન થાય, પછી ભલે તે કર્મના
ધોજગમાં ધૂનચેડો હોય, પણ સ્વભાવમાં રહેવા લાગે કે
તેનું બળ ફીળી ઘડી જાય.

આટલી જમ્મુ તને મેળી રાખો કે આત્મા જેમ
વીતરાગતાની નજીક જતો જાય તેમ તેનો આનંદ વધતો
જાય. વીતરાગતાથી જ આત્માનું સાચું સુખ પ્રકટે છે. તમે
આ વીતરાગતાને તમારું પ્રિય બનાવો, એટલે આત્માનું
સાચું સુખ માણી શકશો.

આત્મતત્ત્વવિચાર

ખડ બીજો

કર્મ

વ્યાખ્યાન સત્તરમું કર્મની ઓળખાણ

મહાનુભાવો !

અત્યાર સુધી અમે આત્માનાં સ્વરૂપ ઉપર વિવેચન કર્યું, તેમાંથી એ ફલિત થયું કે આત્માનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે, તે દેહાદિથી ભિન્ન છે, અજર-અમર-અખંડ છે અને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય અને અનંત સુખ વગેરે ગુણોથી યુક્ત છે, પણ કર્મનાં આવરણને લીધે—સંબંધને લીધે તેના આ ગુણો મર્યાદિત સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે.

લોકોમાં એમ કહેવાય છે કે સંબંધ જેમ જૂનો તેમ વધારે મીઠો, વધારે લાલસાથી, પણ કર્મે આત્મા સાથે કદી મીઠાશ દાખવી નથી કે આત્માને કશો લાલ કર્યો નથી. એટલું જ નહિ, પણ ઉદર સાથે ખીલાડી કે સાપ સાથે નાજિયો જે પ્રકારનું વર્તન કરે તેવું વર્તન તેણે આત્મા સાથે કર્યું છે અને આત્માને હેરાન-પરેશાન કરવામાં કોઈ ખાકી રાખી નથી. તાત્પર્ય કે કર્મ એ આત્માનો પરમ શત્રુ છે, મહાન દુશ્મન છે અને આત્માનું અનેક પ્રકારે અહિત કરનાર છે. આત્મા અનંત દુઃખોથી ભરેલા આ સંસારમાં અનાદિ કાલથી રખડ્યો અને આજે પણ રખડી રહ્યો છે, તેનું કારણ કર્મ સાથેનો કુટિલ સંબંધ જ છે.

કેટલાક માણસો ભૂતકાળમાં ઘણી ખરાબ રીતે વ

હોય, પણ પછી પોતાનું વર્તન સુધારે છે અને લવિધ્યમાં બહુ સારી રીતે વર્તે છે, પણ જેઓ દુર્જન-દુષ્ટ છે, તેઓ પોતાનું વર્તન-દેવ-આદત-પ્રકૃતિ ઠીક સુધારતા નથી. તેથી જ એક કવિએ કહ્યું છે કે—

દુષ્ટ ન હોડે દુષ્ટતા, લાખ શિખામણુ દેત;
જ્યમ બહુ બહુ ધોયા છતાં, કાજળ હોય ન ચેત.

કાજળને ગમે તેટલી વાર ધૂઓ છતાં તે ચેત-સફેદ થતું નથી, તેમ દુષ્ટ માણસને લાખ વાર શિખામણુ આપો, પરંતુ તે પોતાની દુષ્ટતા છોડતો નથી.

કર્મો પણ આ દુષ્ટ મનુષ્યો જેવા છે, તે છેવટ સુધી પોતાની દુષ્ટતા છોડતા નથી, એટલે આપણા આત્મા સાથે તેનો સંબંધ ચાલુ રહે તો તે આફતકારી નીવડવાનો અને આપણી દશા દારણુ દાવાનળમાં સપડાઈ ગયેલા સસલાં વગેરે જનાવરો જેવી થવાની.

કર્મના આફતકારી-અનિષ્ટકારી સંબંધનો કાયમી અંત લાવવો હોય તો આપણે તેનું સ્વરૂપ ખરાબર જાણી લેવું જોઈએ. કેટલાક કહે છે કે ‘આપણે તો આત્માનો વિકાસ કરવા ઇચ્છીએ, તેથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણી લેવું જરૂરનું, પણ કર્મસ્વરૂપ જાણવાની શી જરૂર ?’ પરંતુ આમ કહેવું ઉચિત નથી. જેમ એક વસ્તુનો વિકાસ કરવા માટે તેનું સ્વરૂપ જાણવાની જરૂર છે, તેમ એક વસ્તુનો વિનાશ કરવા માટે પણ તેનું સ્વરૂપ જાણવાની જરૂર છે. આરોગ્યને ઇચ્છતા મનુષ્યો વ્યાધિનું સ્વરૂપ ન જાણે તો તેનો વિનાશ-તેનું

નિવારણ શી રીતે કરી શકે ? અથવા એક સેનાનાયકને શત્રુનો દુર્ગ-કોટ-કિલો તોડવો હોય તો તેની પૂરી માહિતી મેળવ્યા વિના તે શી રીતે તોડી શકે ?

આ વસ્તુસ્થિતિ લક્ષમાં રાખીને શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ જેટલું વર્ણન આત્મસ્વરૂપનું કયું છે, તેટલું જ વર્ણન કર્મસ્વરૂપનું પણ કયું છે. જિનાગમોમાં અનેક સ્થળે કર્મનું વર્ણન આવે છે અને ચૌદ પૂર્વોમાં * કર્મપ્રવાહ (કર્મ-ખવાય) નામનું એક ખાસ પૂર્વ પણ હતું. વળી ખીન્ન આગ્રાયનીય પૂર્વ (અગ્નેનીયપૂર્વ) માં પણ કર્મ સંબંધી ધણું વિવેચન હતું કે જેમાંથી સાર ગ્રહણ કરીને શ્રી શિવશર્મ-સૂરિએ પ્રાકૃતભાષાબદ્ધ કર્મપ્રકૃતિ નામનું એક મહત્વ-પૂર્ણ પ્રકરણ રચેલું છે. શ્રી મલ્લયગિરિ મહારાજે તથા શ્રીમદ્દ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે તેના પર સંસ્કૃત ભાષામાં સુદર ટીકાઓનું નિર્માણ કરેલું છે. કર્મોનું મૌલિક જ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રાચીન કાળમાં છ ગ્રંથો મોખૂદ હતા, જે છ કર્મગ્રંથોને નામે ઝાળખાય છે. શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિ મહારાજે તેના પરથી પાંચ નવીન કર્મગ્રંથની રચના કરી અને શ્રી ચન્દ્ર મહત્તરાચાર્યે સમતિકા નામનો છઠ્ઠો નવીન કર્મગ્રંથ બનાવ્યો. પાંચ નવીન કર્મગ્રંથ ઉપર ગુજરાતીમાં શ્રીજીવ-વિજયજી મહારાજ તથા શ્રી યશઃસોમગણિએ બનાવેલા ટીકા મોખૂદ છે. કર્મ ઉપર ખીન્નું પણ ધણું સાહિત્ય રચા-

* ખારમા દષ્ટિવાદ અંગનો એક ભાગ ચૌદ પૂર્વ તરીકે ઝાળખાતો તેના પૂર્વોના નામ નીચે પ્રમાણે સમજાવા —

ચેલું છે, તેમાં શ્રી ચન્દ્રર્પિમહત્તરકૃત પંચસત્રહ નામનો ગ્રંથ ખાસ ઉલ્લેખનીય છે.

પરંતુ તમારામાંથી આ કર્મગ્રંથોનું-કર્મ સાહિત્યનું અધ્યયન કરનારા કેટલા ? પ્રથમ તો શ્રાવકોમા પણ કર્મગ્રંથના સારા અભ્યાસીઓ હતા અને તેઓ શુરુ મહારાજને અનેક અટપટા પ્રશ્નો પૂછતા. તેથી શુરુમહારાજને આનંદ થતો કે અમારા શ્રાવકો આવા સારા જાણકાર છે અને તેઓ એ પ્રશ્નોનું સુદર સમાધાન કરતા. પરંતુ આજે તો એવા અભ્યાસીઓ અને એવા પ્રશ્ન પૂછનારાઓ આગળીને ટેરવે ગણાય એટલા પણ રહ્યા નથી ! આમ છતાં તમે આ વિષય જાણવા ઇતેજર બન્યા છો, તેથી અમને આનંદ થાય છે. હવે થોડા દિવસ સુધી અમે આજ વિષય પર વિવેચન કરીશું અને ઉપર્યુક્ત સાહિત્યનું તમામ નવનીત તમારી આગળ ધરીશું. તેનો કેટલો ઉપયોગ કરવો તે તમારા હાથની વાત છે. જો તમે એકાગ્ર ચિત્તે આ વસ્તુનું શ્રવણ કરશો તો અમારી ખાતરી છે કે તમને કર્મવિષયક સારો જોધ પ્રાપ્ત થઈ જશે અને તે તમારા આત્મવિકાસમાં ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે.

(૧) ઉત્પાદપૂર્વ, (૨) આગ્રામનીષપૂર્વ, (૩) વાર્ગમિવાદપૂર્વ, (૪) અસ્તિનાસ્તિપ્રવાદપૂર્વ, (૫) જ્ઞાનપ્રવાદપૂર્વ, (૬) નન્યમનાદપૂર્વ, (૭) આત્મપ્રવાદપૂર્વ, (૮) કર્મપ્રવાદપૂર્વ, (૯) પ્રત્યાખ્યાનપ્રવાદપૂર્વ, (૧૦) વિદ્યાપ્રવાદપૂર્વ, (૧૧) કલ્યાણપ્રવાદપૂર્વ, (૧૨) પ્રાણપ્રવાદપૂર્વ, (૧૩) ક્રિયારિસાવપૂર્વ અને (૧૪) લોકજિન્દુસારપૂર્વ.

‘ કર્મ ’ શબ્દ અહીં કયા અર્થમાં વપરાયેલો છે, તે તમારે જાણી લેવું જોઈએ, કારણ કે એક જ શબ્દના જૂદા જૂદા અર્થો થાય છે અને એકની જગાએ બીજો અર્થ કરતાં અનર્થ પેદા થાય છે અજનો અર્થ મીઠિ એટલે ન હોય તેવી ડાગર પણ થાય અને બકરો પણ થાય, તેમાં મીઠિને બદલે બકરો અર્થ કળતા કેવો અનર્થ થયો હતો, તે તમે નારદ, પર્વત અને વસુની વાત પરથી જાણી ચૂક્યા છો.

એક વાર એક કવિએ સજસભામાં આવીને રાજાને આશીર્વાદ આપતા નીચેનો શ્લોક કહ્યો

યુધિષ્ઠિરસ્ય ચા કન્યા,
નકુલસ્ય ચા મૈત્રિની ।
મીમસેનસ્ય ચા માતા,
સા માતા વરદા મમ ॥

આ શ્લોક સાલગતા જ ત્યાં બેઠેલા સભાજનો ઊંચા-નીચા થયા અને આ કવિએ તો અસલવિત દોષથી ભરેલી કવિતા કહી એમ જણાવી તેના તરફ કંઈક ઘૂણા પણ બતાવવા લાગ્યા આ કવિતાનો દેખીતો અર્થ એવો હતો કે ‘ જે યુધિષ્ઠિરની કન્યા છે, નકુલની સ્ત્રી છે અને ભીમ સેનની માતા છે, તે માતા વરદાન આપનારી થાઓ ’ હવે યુધિષ્ઠિર, નકુલ અને ભીમએ તો એકજ માતાના પુત્ર છે, બધું છે, તેથી એકના કન્યા તે બીજાની સ્ત્રી અને ત્રીજાની માતા કેમ હોઈ શકે ? પરંતુ આશીર્વાદ આપનાર કવિ એટલો મૂર્ખ ન હતો કે તે આવા અર્થમાં આ શબ્દોનો

અયોગ કરે તેણે બધાને વિચારમગ્ન બોધ અર્થનો સ્ફોટ કર્યો કે 'જે યુધિષ્ઠિર એટલે યુદ્ધમાં સ્થિર રહેનાર અર્ધાત્મ પર્વતની પુત્રી છે, જે નકુલ એટલે કુલ વિનાના એવા શંકરની સ્ત્રી છે અને જે ભીમને એટલે જેની સેના બળવાન છે એવા કાર્તિકેયસ્વામીની માતા છે, તે પાર્વતી તમને વરદાન આપનારી થાઓ.' આ અર્થ સાલળી બધા વિસ્મય પામ્યા અને રાજાએ તેને મોડું ઈનામ આપ્યું.

ક્રમ શબ્દ કર્તવ્ય, ફરજ, અનુષ્ઠાન, ધંધા, ઉદ્દેશ કે હેતુ બતાવવા માટે વપરાય છે, પણ અહીં તે અર્થ પ્રસ્તુત નથી, અહીં તો 'પાપાણં કમ્માણં નિગ્ધાયણદ્વાણ' 'ઝિન્નદ્ધ અસુદ્ધં કમ્મં' 'કમ્મઘણમુક્ક' 'કમ્મટ્ટવિનાસણ' વગેરે પદોમાં તે જે અર્થમાં વપરાયેલો છે, તે જ પ્રસ્તુત છે અને તેનું જ અમે સ્પષ્ટીકરણ કરવા ઇચ્છીએ છીએ.

પ્રથમ તો આ લોક પરદ્રવ્યમય અનાદિ કાલથી છે, એ વાત તમારા ખ્યાલમાં બગાળર રહેવી બોધ એ ધણા ભાગ્યશાળીઓને છ દ્રવ્યના નામ યાદ નહિ હોય, એટલે એ નામે અહીં જણાવી દઈએ તે છે-ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, કાલ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય.

છ દ્રવ્યોમાં આકાશ ક્ષેત્ર છે અને બાકીનાં ક્ષેત્રી છે, એટલે તેની અંદર રહેનારા છે.

છ દ્રવ્યોમાં પ્રથમનાં પાંચ જડ છે અને છેલ્લું એટલે જીવદ્રવ્ય ચૈતન્યયુક્ત છે. આ વાત અમે અહીં ભારપૂર્વક કહેવા ઇચ્છીએ છીએ, કારણ કે કેટલાક જડ એવા પુદ્ગલનાં

સંયોજનથી પણ ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ માને છે અને આત્મ-તત્ત્વની સ્વતંત્રતા ઉઠાવી દે છે, પરંતુ પુદ્ગલમાં ચૈતન્યનો એક અંશ પણ નથી, એટલે ગમે તેટલાં પુદ્ગલોને ગમે તે રીતે, ગમે તે પ્રકારે એકત્ર કરવામાં આવે તો પણ તેમાંથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી.

છ દ્રવ્યોમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાલ અને જીવાસ્તિકાય અરૂપી છે અને પુદ્ગલ રૂપી છે. અરૂપીના ગુણો અરૂપો અને રૂપીના ગુણો રૂપી. આમ છતાં અરૂપી પદાર્થો જાણી શકાય છે. સમય પસાર થાય છે, એ દેખાતો નથી, પણ તેનાં કાર્યવડે જાણી શકાય છે. આત્મા દેખાતો નથી, પણ તેનાં કાર્ય વડે જાણી શકાય છે. તેજ રીતે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશ પણ તેનાં કાર્યો વડે જાણી શકાય છે.

જેટલું માપ લોકાકાશનું, તેટલું જ માપ ધર્માસ્તિકાયનું. જેટલા પ્રદેશ લોકાકાશના, તેટલા જ પ્રદેશો ધર્માસ્તિકાયના. આકાશના એક પ્રદેશમાં ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ હોય, પણ બે નહિ, કારણ કે તે વ્યાપક છે, એનો સંકોચ થઈ શકતો નથી. અધર્માસ્તિકાયનું પણ એમજ સમજવું. પરંતુ આકાશના એક પ્રદેશમાં આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો હોય છે, કારણ કે આત્મા હંમેશાં સર્વવ્યાપક નથી, કવચિત્ જ લોકવ્યાપી બને છે, એટલે તેનો સંકોચ-વિકાસ થઈ શકે છે.

આધુનિક વિજ્ઞાનમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર (Physics) ની

મુખ્યતા છે અને તેની જોડણાલા થઈ રહી છે, પરંતુ આ વિષયમાં જૈન દર્શનનું ખેડાણુ જોણું નથી. જૈન દર્શનમાં પુદ્ગલોનાં સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપથી ચક્ષુમાં રચલ સ્વરૂપ સુધીનો વિચાર ઘરાઘર કઠ્ઠામા આવ્યો છે અને તેનાથી નિર્મિત થતા શબ્દ, અધકાર, પ્રકાશ, કાંતિ, છાયા, આતપ, વગેરેનું પણ વિશદ વર્ણન કરેલું છે જ્યારે ભાગ્યનાં અન્ય દર્શનો શબ્દને આકાશનો ગુણ માનતા હતા, ત્યારે જૈન દર્શને તેને પુદ્ગલનો ગુણ માન્યો હતો અને તે ક્ષણ માત્રમાં લોકના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી પહોંચવાની શક્તિ ધરાવે છે, એમ જાહેર કયું હતું, તે આજે રેડિયોની શોધ થતાં સાબીત થઈ ગયું છે જા ગીતે જૈન દર્શન ઘણું સૂક્ષ્મ તથા સત્ય છે અને દિનપ્રતિદિન વિદ્વાનોને તેની વિશેષ ને વિશેષ ખાતરી થતી જાય છે

કર્મની જોળખાણુ કઠ્ઠા માટે પ્રથમ પુદ્ગલની જોળખાણુ કરી લેવી પડશે, કારણુ કે કર્મ એ પૌદ્ગલિક વસ્તુ છે.

પુદ્ગલ અલ્પરૂપે પણ હોય અને મધ્યરૂપે પણ હોય. એક ઓરડામાં બાકેરા વાટે સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો હોય તો તેમા અસંખ્ય રજકણો ઉડતા નજરે પડે છે, તેને આપણે ખૂબ નાના, બારીક કે સૂક્ષ્મ કહીએ છીએ, પણ આ તો વ્યાવહારિક વચન છે. ઘરમા મીતરે વર્ષની ડોઝી હોય, મચાસ વર્ષનો પિતા હોય, પચ્ચીમ, વીસ ઠે પદર વર્ષનાં ભાઈબહેનો હોય તેથી પાચ વર્ષનો છોકરો ઘણો નાનો કહેવાય છે, પણ વારતવિક રીતે એ ઘણો નાનો નથી. કોઈ બે વર્ષ

બાદ નવો છોકરો આવે તો એ મોટો ગણાશે ને પેલો નાનો ગણાશે. તેજ રીતે પછીના છોકરાથી એ પણ મોટો ગણાશે અને નવો આવેલો નાનો ગણાશે. તાત્પર્ય કે આ રજકણો ખૂબ નાનાં કહેવાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તે ખૂબ નાનાં કે તદ્દન નાનાં નથી. તેનાથી પણ વધારે નાના બીજાં રજકણો હોય છે. આ રજકણોનાં જ્યારે ભાગ પડે અને તે ભાગના પણ વિશેષ ભાગ પડે, ત્યારે તે એટલા સૂક્ષ્મ બની જાય છે કે ગમે તેવા પ્રકાશનાં બિંબમાં પણ આપણે તેને જોઈ શકીએ નહિ.

આમ છતાં કલ્પનાથી તેનો ખ્યાલ લાવવા આહીએ તો લાવી શકીએ ખરા, જેમકે એક રજકણનો આઠમો ભાગ, સોળમો ભાગ, સોમો ભાગ, હજારમો ભાગ વગેરે. આ રીતે તેના કલ્પનાથી ભાગ કરતાં કરતાં જ્યારે એવી સ્થિતિ આવી પહોંચે કે તેનો ભાગ ન જ થઈ શકે, ત્યારે તેને નાનામાં નાનો, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ કે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ અંશ કહેવાય આવા સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ અંશને જ શાસ્ત્રકારોએ ‘આણુ’ ની સંજ્ઞા આપી છે આનાથી કોઈ વસ્તુ નાની નથી, એટલે તેને જ પરમાણુ સમજવાનો છે. જે વસ્તુ સહુથી નાની તે પરમાણુ. ગમે તેવાં મોટાં સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી પણ તે જોઈ શકાતા નથી.

એક આણુ કે પરમાણુ બીજા આણુ કે પરમાણુ સાથે જોડાય ત્યારે સ્કંધ બને છે. જે પરમાણુનો દ્વ્યણુક, ત્રણ પરમાણુનો ત્ર્યણુક, ચાર પરમાણુનો ચતુરણુક, ચોમ અસંખ્યાત પરમાણુનો અસંખ્યાતાણુક અને અનંત પરમાણુનો અનંતાણુક

અને છે. આ બધાએ સ્કંધના પ્રકારો હોવાથી સ્કંધની સંખ્યા અનંતાનંત છે.

સ્કંધ કેટલો વખત ટકી શકે, તેનો ખુલાસો જૈન શાસ્ત્રમાં થયેલો છે. જઘન્યથી સ્કંધ એક સમય ટકે, મધ્યમથી લાખો, કોટો, અબજો વર્ષ સુધી ટકે અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યાતા વર્ષ સુધી ટકે. પરંતુ ત્યાર પછી તેનો નાશ થાય અને તે છૂટા પડી અણુ-પરમાણુનાં રૂપમાં આવી જાય. આવા અણુપરમાણુ ફરી પાછા ભેગા મળે અને તેનો સ્કંધ રચાય. આમ પુદ્ગલમાં ભેગા થવાની અને છૂટા પડવાની ક્રિયા થયા જ કરે છે, તેથી શાસ્ત્રકારોએ તેનું 'પુદ્ગલ' એવું શુભનિધ્યન્ન નામ આપ્યું છે.

જો પુદ્ગલના અણુ-પરમાણુ ભેગા થતા ન હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ બની શકે જ નહિ. તમે પાટ, બાજોઠ, પુસ્તક, ઠવણી, થાળ, દીવાલ વગેરે જે કંઈ જુઓ છો, તે બધી વસ્તુઓ પરમાણુ ભેગા થવાથી જ બનેલી છે. તે જ રીતે મોટા સ્કંધમાંથી નાના સ્કંધો અને નાના સ્કંધોમાંથી વધારે નાના સ્કંધો છૂટા પડતા ન હોય તો કોઈ પણ વસ્તુમાં કશો ફેરફાર થઈ શકે જ નહિ. જે વસ્તુ જેવી હોય તેવી જ રહે, પણ આપણે જોઈએ છીએ કે વસ્તુઓ તૂટે છે, ફૂટે છે, બગડે છે, સુપરે છે, અને ખંડ ખંડ ટકડા બની નાશ પણ પામે છે, એટલે સ્કંધો તથા અણુ-પરમાણુ છૂટા પડે છે, એ વાત નિશ્ચિત છે.

અહીં ઉત્પત્તિ અને વિનાશની જે વાત આવી તે

આકૃતિ કે પર્યાય અંજે સમજવાની છે. મૂળ દ્રવ્ય તો મુવ નિત્ય-શાશ્વત હોઈ તેમા ઉત્પત્તિ કે વિનાશ સભવતા નથી. આ વસ્તુ ખરાબર નહિ સમજવાથી ઘણા માણસો ઘણી વાર ભ્રમમાં પડે છે અને ઝોડનું ચોડ વેતરી નાખે છે

‘ એક નવીન વસ્તુની શોધ ’ એવા સમાચાર છાપામાં વાંચીને એક લાઈ અમારી પાસે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે ‘ આપ તો કહો છો કે કોઈ વસ્તુ તદ્દન નવીન બનતી નથી અને આ છાપાવાળો શું લખે છે ? ’ ‘ એક નવીન વસ્તુની શોધ ’ જ્યારે એક વસ્તુ નવી શોધાઈ હશે, ત્યારે જ તે એમ લખતો હશે ને ? ’ અમે કહ્યું ‘ મહાતુલાવ ! તમે અમારા કહેવાનો ભાવાર્થ ખરાબર સમજ્યા નથી અમે એમ કહીએ છીએ કે આ જગતમા જેટલા દ્રવ્યો છે, તેટલા જ રહે છે તેમા કોઈ દ્રવ્ય નવું ઉત્પન્ન થઈને ઉમેરાતું નથી કે નાશ પામીને ઘટતું નથી. જ્યારે જુઓ ત્યારે છતાં છ જ હોય છે પરંતુ તેના પર્યાયો બદલાતા રહે છે અને જ્યારે આપણા જોવા-જાણવામા ન હોય તેવો કોઈ પર્યાય જોવા-જાણવામા આવે છે, ત્યારે આપણે તેને નવીન શબ્દથી સંબોધીએ છીએ. ‘ કોલબસે શોષેલો એક નવીન ફેરા ’ એનો અર્થ એમ નહિ સમજવાનો કે પહેલાં એ દેશ હતો જ નહિ અને નવો ઉત્પન્ન થયો એ દેશ તો લાખો-હોડો-અબજો વર્ષોથી ત્યાં જ હતો, પણ તેની કાલંબસને તથા તેના મિત્રોને ખબર ન હતી, એટલે તેણે એને નવીન દેશ કહ્યો તે જ રીતે જેને એક નવીન વસ્તુની શોધ કહેવામા આવે છે, તેનું મૂળ દ્રવ્ય તો આ વિશ્વમાં

અનાદિ કાળથી હતું, માત્ર તેના પર્યાયમાં ફેર પડ્યો એટલું જ. તેથી અમે જે કહીએ છીએ કે કોઈ વસ્તુ તદ્દન નવીન બનતી નથી, તે ઘરાબર છે. એક વસ્તુમાંથી રૂપાંતર થામીને બીજી વસ્તુ બને તેને તદ્દન નવીન કહેવાય નહિ, કારણ કે તેનું મૂળ દ્રવ્ય તો પહેલાં પણ હતું જ.’

આજે અણુ શબ્દ પ્રચલિત બન્યો છે, છાપામાં રોજ અણુબોળ, અણુશસ્ત્ર વગેરેની વાતો આવે છે, એટલે નાના નાના વિદ્યાર્થીઓ પણ એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા છે. પરંતુ આજે અણુ શબ્દથી જે વસ્તુ પ્રચારમાં છે, તે વાસ્તવિક રીતે અણુ નથી, પણ એક જાતનો સ્કંધ છે. જો એ અણુ હોય તો તેનો સ્ફોટ શી રીતે થઈ શકે ? આજના વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે અણુનો સ્ફોટ થવાને લીધે તેમાંથી મહાન શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ જે ખરેખર અણુ હોય તેનો સ્ફોટ થઈ શકે જ નહિ સ્ફોટ તો સ્કંધનો જ થઈ શકે, માટે તે અણુ નહિ પણ સ્કંધ જ છે.

જે સ્કંધો સૂક્ષ્મપરિણામી હોય છે, તે નજરે જોઈ શકાતા નથી, પણ બાહ્યપરિણામી હોય છે, તે નજરે જોઈ શકાય છે. જ દ્રવ્યોમાં માત્ર પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ એવું છે કે જે નજરે દેખી શકાય છે અને બીજી ઇન્દ્રિયોનો વિષય પણ બની શકે છે આ જગતમાં આપણે જે કંઈ જોઈએ છીએ, તે બધી પુદ્ગલની જ રચના છે.

સજાતીય અનંત સ્કંધો ભોગા થાય, તેને વર્ગણા કહેવાય. સજાતીય એટલે જેની જાતિ સમાન હોય તેવા.

જાતિથી અહીં કેટલીક સમાન લક્ષણવાળી વસ્તુ સમજવાની છે. રજપૂત, વાણિયા, બ્રાહ્મણ, જેડૂત, સોની, સર્પ, સુતાર, લુહાર, મોચી, વણકર વગેરે જાતિસૂચક શબ્દો છે. એક રજપૂત ને બીજો રજપૂત સજાતીય કહેવાય. એક વાણિયો ને બીજો વાણિયો સજાતીય કહેવાય. તે રીતે જ પરમાણુ-વાળો સ્કંધ અને જ પરમાણુવાળો સ્કંધ સજાતીય કહેવાય, જ પરમાણુવાળો સ્કંધ અને જ પરમાણુવાળો સ્કંધ સજાતીય કહેવાય. સજાતીય સ્કંધો અનંત પ્રકારના છે, એટલે વર્ગ-ણાઓ પણ અનંત પ્રકારની છે.

પ્રથમ એક વસ્તુ સામાન્ય રૂપે કહેવાય છે અને પછી તેની વિશેષતાનું વર્ણન થાય છે. તમને ચુનીલાલ શેઠની ઝોળખાણ કરાવવી હોય તો પ્રથમ ઝોમ કહેવામાં આવે છે કે આ ચુનીલાલ શેઠ. પછી તે ક્યાંના રહીશ છે? કઈ જાતિના છે? કેટલી ઉંમરના છે? શું ધંધો કરે છે? કેવા સ્વભાવના છે? વગેરે જણાવવામાં આવે છે, આથી તમને ચુનીલાલ શેઠની ઝોળખાણ બરાબર થઈ જાય છે. પછી ચુનીલાલ શેઠ સામા મળે તો તેમને જુહાર કરો છો અને ‘કોઈ વાર ઘરે પધારજો’ એવું આમંત્રણ પણ આપો છો.

તત્વનો-શાસ્ત્રીય પદાર્થોનો યોગ કરાવવા માટે પણ આવો જ ક્રમ છે. પ્રથમ તેનો નિર્દેશ થાય છે, પછી તેનો પરિચય કરાવવામાં આવે છે અને છેવટે તેનાં દરેક અંગો-ચાંગનું બારીકાઈથી વિવેચન કરવામાં આવે છે. આથી તત્વ-

ગોધ ખરાખર થાય છે અને કોઈ પણ વાતમાં ગોથા ખાવાનો વખત આવતો નથી.

અનંત વર્ગણાઓમાંથી સોલ વર્ગણાઓ વિશેષ પ્રકારે સમજવા યોગ્ય છે, તેથી પ્રથમ તેનો નામનિર્દેશ કરીશું અને પછી તેનો પરિચય આપીશું. સોળ વર્ગણાના નામો નીચે મુજબ છે :—

- (૧) ઔદારિક શરીર માટે અગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૨) ઔદારિક શરીર માટે ગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૩) ઔદારિક-વૈક્રિય શરીર માટે અગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૪) વૈક્રિય શરીર માટે ગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૫) વૈક્રિય-આહારક શરીર માટે અગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૬) આહારક શરીર માટે ગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૭) આહારક-તૈજસ શરીર માટે અગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૮) તૈજસ શરીર માટે ગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૯) તૈજસ શરીર અને બાપામાટે અગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૧૦) બાપા માટે ગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.
- (૧૧) બાપા અને શ્વામેશ્વરાસ માટે અગ્રહણ્યોગ્ય મહાવર્ગણા.

(૧૨) શ્વાસોચ્છવાસ માટે ગ્રહણયોગ્ય મહાવર્ગણા.

(૧૩) શ્વાસોચ્છવાસ અને મન માટે અગ્રહણયોગ્ય મહાવર્ગણા.

(૧૪) મન માટે ગ્રહણ યોગ્ય મહાવર્ગણા.

(૧૫) મન અને કર્મ માટે અગ્રહણયોગ્ય મહાવર્ગણા.

(૧૬) કર્મ માટે ગ્રહણયોગ્ય મહાવર્ગણા.

આ સોળમી વર્ગણાને કર્મણુવર્ગણા કહેવામાં આવે છે.

જેમાં ઘણી પેટાવર્ગણાઓ હોય તે મહાવર્ગણા કહેવાય. આ મહાવર્ગણાઓમાં કેટલીકને અગ્રહણયોગ્ય કહી છે અને કેટલીકને ગ્રહણ યોગ્ય કહી છે, તેનો વાસ્તવિક અર્થ શો શું ? તે તમોને સમજાવીશું.

સ્કંધોનો જથ્થો મોટો હોય અને તેમાં પરમાણુ ઓછા હોયx તો તેનું ઔદારિક શરીર બની શકે નહિ. આવા સ્કંધો પણ દુનિયામાં અનંતા છે. તેને ઔદારિક શરીર માટે અગ્રહણયોગ્ય કહેવાય છે.

આવા સ્કંધોનું સ્વરૂપ નાનું થાય અને તેમાં પરમાણુની સંખ્યા વધે તો તે ઔદારિક શરીરને માટે યોગ્ય બને. તેને ઔદારિક શરીર માટે ગ્રહણ યોગ્ય કહેવાય.

ઔદારિક શરીર માટે યોગ્ય વર્ગણના સ્કેમોનું સ્વરૂપ નાનું થાય અને તેમા પરમાણુઓ વધારે હોય તો તેનું ઔદારિક કે વૈકિય શરીર બની શકે નહિ, એટલે તે ઔદારિક તથા વૈકિય શરીર માટે અગ્રકલ્પયેગ્ય કહેવાય તેનું કદ નાનું થાય અને પરમાણુઓની સંખ્યા વધે ત્યારે તે વૈકિય શરીર માટે અકલ્પ યોગ્ય થાય.

અહારક શરીર, તૈજસ શરીર, ભાષા, શ્વાસોચ્છવાસ, મન અને કર્મની વર્ગણોએ માટે પણ આમ જ સમજવું પરમાણુએ ની સંખ્યામા વધઘટ થવાથી અકલ્પયોગ્ય વર્ગણો અકલ્પયોગ્ય બને છે અને અકલ્પયોગ્ય વર્ગણો અગ્રકલ્પ-યોગ્ય બને છે, એટલી વાત હક્કમા સમજવી.

બધી વર્ગણો એક જ સ્થાનમા કેમ રહી શકે ? એક બીજામા ભેગી કેમ ન થઈ જાય ? હાખલા તર્કે આત્મા ઔદારિક શરીરને યોગ્ય વર્ગણો ભેગી કરીને ઔદારિક શરીર બનાવતો હોય, ત્યારે તેમા વૈકિય શરીરની વર્ગણો કેમ ન આવી જાય ? એ પણ તમારે બહુબુ જોઈએ.

પરમાણુઓમા અને તેના સ્કેમોમા એવી તાકાત છે કે તેના તે આકાશમાં એક, બે કે અસંખ્યાત-અનંત પણ સાથે રહી શકે. દીવાનું દેખાત સામે રાખવાથી આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટ સમજાયે એક જોરડામાં એક દીવાનો પ્રકાશ પણ ગદી શકે છે, બે દીવાનો પ્રકાશ પણ રહી શકે છે, બાગ દીવાનો પ્રકાશ પણ રહી શકે છે અને બત્રીશ દીવાનો પ્રકાશ પણ રહી શકે છે તે રીતે સંકડા અને હલારો

દીવાનો પ્રકાશ પણ રહી શકે છે. આમ છતાં તે પ્રકાશો અંદર અંદર અથડાતા નથી, ટકરાતા નથી કે એક બીજાનો નાશ કરતા નથી. અને દરેક દીવાનો પ્રકાશ બ્યારે ભેઈ એ ત્યારે જૂદો જ હોય છે. જે દીવાને બહાર લઈ બાજો તેનો પ્રકાશ પણ તેની સાથે જાય છે.

વળી તેના તેજ ઝોરડામાં બત્તીના પ્રકાશ ઉપરાંત તમારે રહેવું હોય તો પણ રહી શકો છો, તમારા કુટુંબને રાખવું હોય તો પણ રાખી શકો છો અને ઘરવખરીની નાની મોટી વસ્તુઓ રાખવી હોય તો તે પણ રાખી શકો છો. તેમાં કંઈ બાધ આવતો નથી.

આ પ્રકાશ નજરે ભેઈ શકાય એવો સ્થૂલ છે, છતાં તે સાથે રહી શકે છે અને તેમાં કંઈ અવરોધ આવતો નથી, તો જે પરમાણુ અતિ સૂક્ષ્મ છે અને નજરે પણ ભેઈ શકાતા નથી, તેને સાથે રહેવામાં શો અવરોધ આવે ? તાત્પર્ય કે ન જ આવે.

જેમ એક ઘરમાં માતા, પિતા, ભાઈ, ભગિની વગેરે જૂદી જૂદી વ્યક્તિઓ રહી શકે છે, તેમ એક આકાશના પ્રદેશમાં જૂદા જૂદા દ્રવ્યો રહી શકે છે. તેમાં ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય વ્યાપેલા હોય છે, પરમાણુ રૂપે પુદ્ગલ હોય છે અને આત્માઓના પ્રદેશો પણ અનંતાનંત હોય છે. પરંતુ તે એક જીવને ધક્કો લગાડતા નથી.

સમસ્ત લોકમાં પુદ્ગલો કાંચી કાંચીને ભરેલા છે અને કાર્મણ વર્ગણ પણ સર્વત્ર વ્યાપેલી છે, તેથી ચૈદ્ર રાજલોકના

કોઈ પણ ભાગમાં રહેલો આત્મા આ કાર્મણ વર્ગણના પુદ્ગલોને તરત જ ગ્રહણ કરી શકે છે. આ પુદ્ગલો ગ્રહણ થયા પછી આત્મપ્રદેશો સાથે ઐતપ્રોત થઈ જાય, ત્યારે તેને કર્મ કહેવામાં આવે છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે ‘તેને બીજું’ કંઈ નામ ન આપતા કર્મનામ કેમ આપ્યું?’ આ પ્રશ્નનો અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. આ દુનિયામાં કેટલાંક નામો શુણ્નિબન્ન હોય છે અને કેટલાંક નામો રૂઢ હોય છે. તમે છોકરો રૂપાળો હોય છતાં કાળિયો કે કાલિદાસ કહો છો, કાઠ્યો હોય છતાં ગાંડો કે ગાડાલાલ કહો છો અને બડો તોફાની હોય છતાં શાંતિ કે શાંતિલાલ કહો છો. આ બધાં રૂઢ નામો છે. ઘણા માણસો નામના શોખીન હોય છે, એટલે તેમને કર્મમધુર સુંદર નામો ગમે છે, પણ જેવાં તેવાં નામો ગમતાં નથી આથી તેઓ ‘પોતાતું’ નામ બદલે છે અને મનમાં ફેલાય છે કે અમારું નામ કેવું સુંદર પડ્યું! પણ નામમાં શું રાખ્યું છે? તમે કણ્ડણપાલની વાત સાંભળો, એટલે નામ વિષેનો તમારો મોહ ઉડી જશે.

જન્મ થયો, ત્યારે એ પુત્રનું નામ ઠણકણપાલ પાડ્યું. આ પુત્ર યોગાનુયોગે બાળમરણથી બચી ગયો અને કાલ-ક્રમે યુવાન થયો.

આ વખતે કેટલાક મિત્રો તેને કહેવા લાગ્યા કે ‘તારું નામ બીજું કંઈ નહિ ને ઠણકણપાલ કેમ પડ્યું ? આ નામ તો ઘણું લજ્જામણું લાગે છે ! કંઈ નહિ ને ઠણ.... ઠણ....પાલ !’ આમ ઘણા મિત્રોએ ચીડવવાથી તે પોતાના પિતાને કહેવા લાગ્યો કે ‘પિતાશ્રી ! આ દુનિયામાં નામોની ખોટ ક્યાં હતી કે તમે મારું નામ ઠણકણપાલ પાડ્યું ? આ નામ બહુ ખરાબ લાગે છે, માટે મારું નામ બદલી નાખો.’

પિતાએ કહ્યું કે ‘બેટા ! માણસનું નામ તો જીવંતીમાં એક જ વાર પડે. વળી જે નામ લોકજિહ્વાએ ચડી ગયું હોય તે આપણુ બદલ્યું બદલાય નહિ, માટે કોઈ ગમે તેમ કહે, પણ તારે એના પર ધ્યાન આપવું નહિ.’

ઠણકણપાલે કહ્યું : ‘પરંતુ પિતાશ્રી ! આ નામ તો સાંભળવામાં ઘણું ખરાબ લાગે છે. તે મને જરાય ગમતું નથી.’

પિતાએ કહ્યું : ‘બેટા ! કોઈને એ નામ સાંભળવામાં ખરાબ લાગતું હશે, પણ અમને તો એ બહુ મધુર લાગે છે. જ્યાં અમે ઠણકણપાલ એ શબ્દો સાંભળીએ છીએ, ત્યાં અમારાં અંતરમાં આનંદ ઉલસવા લાગે છે, અમારું હૈયું હર્ષનાં હોલે ચડે છે. બેટા ! જ્યાં નામો કંઈ સારું

હોતાં નથી. કોઈનું નામ ક્યારે હોય છે, કોઈનું નામ પૂંજે હોય છે, કોઈનું નામ લીખે હોય છે, તેમ આ ઠણઠણપાલ. સાચી વાત એ છે કે આપણે નામ કરતાં કામ પર જ વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જે સાચા કામ કરે તેનું નામ સારું, બાકી નામ ગમે તેવાં રૂઢાંરૂપાળાં હોય તે શા કામનાં? ઋષભનો અર્થ વૃષભ એટલે બળદ થાય છે, પરંતુ તેમણે માનવસમાજ માટે નવયુગ પ્રવર્તાવ્યો અને પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધી લોકોને તારવા માટે ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરી તો આજે તેઓ શ્રી ઋષભદેવ તરીકે સર્વત્ર પૂજાય છે અને લાખો-કોટી માનવીના આદર્શ બનેલા છે. સુધિગિર, ભીમ, અર્જુન, નકુલ એ નામો પણ અર્થમાં સુંદર નથી, છતાં તેમનાં કામને લીધે જ તે લોક પ્રિય બનેલાં છે, માટે તારે નામ કરતાં કામ પર જ વિશેષ ધ્યાન આપવું. ’

પરંતુ પિતાની આ શિખામણથી ઠણઠણપાલનાં મનનું સમાધાન થયું નહિ, ત્યારે પિતાએ તેને કોઈ સુંદર નામ શોધી લાવવાનું જણાવ્યું.

હવે થોડા દિવસ બાદ કોઈ કામ પ્રસંગે ઠણઠણપાલ ગામની બહાર ગયો. ત્યાં એક આધેડ ઉમરની સ્ત્રી તેના જોવામાં આવી. તેનાં વસ્ત્ર ફાટેલાતૂટેલા હતાં અને આખો દિવસ મહેનત-મજૂરી કરવાથી તેનું ગરીબ જ્યામ બની ગયું હતું. તેણે સવારથી મધ્યાહ્ન સુધી મહેનત કરીને અડાયાં છાણાનો એક મોટો ટોપલો ભરેલો હતો. તેણે ઠણઠણ-

પાલને કહ્યું : ‘લાઈ! આ ટોપલો માથે ચઢાવવામાં મને જરા હાથ આપો.’ ઝોટલે ઠણઠણપાલ તેની પાસે ગયો અને ટોપલાને હાથ દેતાં જોઈયો કે ‘બહેન! તમારું નામ શું?’ પેલી સીએ કહ્યું કે ‘લખમી.’

ઠણઠણપાલને આ નામ સાંભળી કંઈક આશ્ચર્ય થયું. તેણે લખમીને પૂછ્યું કે ‘બહેન! તમારું નામ તો લક્ષ્મી છે અને તમે આ છાણાં વીણવાનું કામ કેમ કરો છો?’

લખમીએ કહ્યું : ‘લાઈ! નાગને શું કરવાનું? આ દુનિયામાં ‘નામ મોટાં અને દરસણુ જોડાં’ એવો જ વ્યવહાર ચાલે છે. મારી સ્થિતિ ઘણી ગરીબ છે, તેથી આ રીતે છાણા-લાકડાં વીણીને બજારમાં વેચું છું અને તેનાથી મારું ગુજરાન ચલાવું છું.’

આટલું કહી લખમી ચાલતી થઈ અને ઠણઠણપાલ પોતાના રસ્તે પડ્યો, પણ આખા રસ્તે તેનાં મનમાં બે જ શબ્દો ગુંજ્યા કર્યા : ‘લખમી’ અને ‘છાણાં’

તે થોડું આગળ ચાલ્યો, ત્યાં એક માણસ સામે મળ્યો. તેને ઠણઠણપાલે પૂછ્યું કે ‘લાઈ! તમારું નામ શું?’ પેલાએ જવાબ આપ્યો કે ‘ધનપાલ.’ આ નામ સાંભળી ઠણઠણપાલ ખુશ થયો. તેણે કહ્યું : ‘વાહ! તમારું નામ તો બહુ સુઢર છે! વરુ, આપ હાલમાં શું કામ કરો છો? ધનપાલ છો, ઝોટલે મેં તો વેપારવણુજ જોડતા હશે. જોગ માનું છું.’ આ સાંભળી ધનપાલે કહ્યું : ‘લાઈ! મારું નામ ધનપાલ છે, ઝોટ’ . બાકી મારે અને ધનને બારમે

ચંદ્રમા છે, એટલે જે કંઈ ધન આવે તે મારી પાસે ટકતું જ નથી. હાલમાં હું માગી લીધીને જેમ તેમ મારું પૂરું કરું છું.’

આ શબ્દો સાંભળતાં જ ઠણઠણપાલ કરી ગયો. લક્ષ્મી છાણાં વીણે અને ધનપાલ ભીખ માગે, એ તો ભારે અજાયબી !

આગળ જતાં સ્મશાન આવ્યું. ત્યાં ઘણા માણસો એકત્ર થયા હતા અને એક મહાદેવે અગ્નિદાહ દેવાઈ રહ્યો હતો. ઠણઠણપાલે સ્વભાવિક જિજ્ઞાસાથી એ માણસોને પૂછ્યું કે ‘અરે ભાઈ ! કોણ મરી ગયું ?’ ત્યારે ડાણુમાંના એકે જવાબ આપ્યો કે ‘આ તો અમરશીભાઈ ગુજરી ગયા. માણસ ખડું લલા હતા અને નખમાંથે રોગ ન હતો, છતાં કોણ જાણે કેમ આજે વહેલી સવારમાં હતી ગયા.’

આ સાંભળી ઠણઠણપાલે કહ્યું : ‘પણ અમરશીભાઈ મરે ખરા ?’ પેલાને આ પ્રશ્ન ઘણો વિચિત્ર લાગ્યો, છતાં તેણે શાંતિથી જવાબ આપ્યો કે ‘ભાઈ ! આ જગતમાં નામ એનો નાશ છે. કોઈ અમરપટો લાગ્યું નથી, પછી તે અમરશીભાઈ હોય, અનંતરાય હોય કે અક્ષયકુમાર હોય. વળી ઈશ્વરલાલ, ભગવાનદાસ, મહાદેવપ્રસાદ, મુસારિ, ધ્રુવ અને નિત્યાનંદ મહુને એક દિવસ અવશ્ય મરવાનું છે. મૃત્યુને હજી સુધી કોઈ ટાળી શક્યું નથી અને ટળે પણ નહિ.’

આ જવાબ સાંભળતાં ઠણઠણપાલ ચૂપ થઈ ગયો અને ઘરે આવી પોતાનાં કામે લાગ્યો. થોડા દિવસ પછી

પિતાએ પૂછ્યું : 'કેમ બેટા ! તે' કોઈ સુંદર નામ શોધી કાઢ્યું ?' ત્યારે ઠણઠણપાલે કહ્યું :

લખમી છાણું વીણતી, લીખ માગે ધનપાલ;
અમરશી મરતાં દીઠો, લલો હું ઠણઠણપાલ.

‘લખમીને મેં છાણું વીણતી બેઈ, ધનપાલને મેં લીખ માગતાં બેયો અને અમરશીને મેં મરતાં દીઠો, એટલે કોઈમાં પણ નામ પ્રમાણે ગુણ બેયા નહિ, તેથી મારું નામ ઠણઠણપાલ છે, એ જ ઠીક છે.’

આ જવાબથી પિતાએ ખૂબ આનંદ પામી તેને સાળાશી આપી.

આ તો પ્રાસંગિક વાત થઈ, પણ કર્મનામ ગુણસંપન્ન છે, એટલે તેનામાં નામ પ્રમાણે અર્થ છે. જે વસ્તુ ક્રિયાજન્ય હોય તે કર્મ કહેવાય. આ કર્મ ક્રિયાજન્ય છે, આત્માની ક્રિયા વડે ઉત્પન્ન થયેલ છે, એટલું તેનું કર્મ નામ સાર્થક છે.’

આ વિવેચનનાં સારરૂપે એટલું યાદ રાખવાનું કે કર્મ એ કલ્પના નથી, પણ એક વસ્તુ છે; તે પુદ્ગલનો એક પ્રકાર છે, સ્વભાવે જડ છે અને આત્માનાં વિરોધી તત્ત્વ તરીકે કામ કરે છે. પ્રાણીઓને આ જગતમાં જે કંઈ દુઃખ, કષ્ટ, આપત્તિ કે મુશ્કેલીનો અનુભવ કરવો પડે છે, તે કર્મ-સંબંધને આભારી છે. કર્મ આપણા મિત્ર, દોસ્ત કે હિતસ્વી નથી, પણ પરમ શત્રુ છે, મહાન દુશ્મન છે અને આપણું અનેક પ્રકારે અહિત કરનાર છે, તેથી તેનો સંબંધ કેમ રૂંટે ? તેની જ ચેરવીમાં આપણે રહેવું બેઈએ.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન અઢારમું

કર્મની શક્તિ

મહાનુભાવો !

વૈદકના વિષય સાથે રસાયણનો વિષય જોગ સંબંધ ધરાવે છે, તેમ આત્માના વિષય સાથે કર્મનો વિષય ધણો નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે, તેથી ગઈ કાલે આપણે તેને હાથ ધર્યો છે પરંતુ આ વિષય સૂક્ષ્મ છે, વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો સોયનાં નાકા જેવો બારીક છે, પણ પ્રયત્ન કરશે તો તમારો મનફાળી હોશે તેમાં જરૂર પડેવાઈ જશે.

તમે કહ્યો છૂંટવા મંડયા ત્યારે એ કામ અધર્ લાગતું હતું. ક-નો વળાંક કેમે કરી બેસતો ન હતો. ખ પણ તમારા ખમીરની કસોટી કરતો હતો. પરંતુ તમે પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો તો ક-ખ અને બાકીના બધા વર્ણો બરાબર શીખી ગયા અને આજે આખી વર્ણુમાલા તમે માત્ર એક જ મીનીટમાં લખી શકો છો.

- પ્રયત્નને ટકાવનાર શ્રદ્ધા છે, એટલે તે પણ તમારા હૃદયમાં પૂરતા પ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. રોક વાર અભણ-અખૂલ ગણાતા માણસો શ્રદ્ધાપૂર્વકના પ્રયત્ન કરવાળી પડિતની પંક્તિમાં ગિરાઈ શક્યા, તો તમારા જેવા ભણેલાગણેલા અને પાંચમાં પૂછાતા માણસો શ્રદ્ધાપૂર્વકના પ્રયત્નથી શું ન કરી શકે ?

શરૂઆતમાં બાળકોને દૂધ પચાવવું હારે પડે છે, તેથી તેમાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે. આ પાણીવાળું દૂધ તેઓ સહેલાઈથી પચાવી જાય છે અને ધીમે ધીમે દૂધ પીતા થઈ જાય છે. અમે પણ તમને નક્કર જ્ઞાનરૂપી દૂધ એકદમ નહિ પણ એમ માનીને તેને સુક્તિ, અનુભવ તથા દૃષ્ટાંતરૂપી જળથી મિશ્રિત કરીને પીરસીએ છીએ, એથી આ જ્ઞાન પચાવવામાં તમને જરાપણ મુશ્કેલી નહિ પડે.

અહીં જે કંઈ કહેવાય તે એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળો અને સમય મેળવી તેના પર ઊંચે વિચાર કરો. ગાય-ભેંસ વગેરે જનાવરોને જેમ ખાધેલું વાગેજવાથી આનંદ આવે છે, તેમ તમને પણ સાંભળેલું સારી રીતે વિચારવાથી આનંદ આવશે અને તમારો આત્મા પ્રસન્ન થશે. જ્ઞાનમાં આનંદ આપવાનો હારે શુભ રહેલો છે, તેથી જ મનુષ્ય સાધનરહિત અવસ્થામાં પણ અપૂર્વ આનંદ માણી શકે છે.

કર્મ એ પુદ્ગલ છે, જડ છે, તેથી તેમાં શું શક્તિ હોય ? એમ કોઈ માનશે નહિ. જડ રેષાઓનું બનેલું દોરડું મોટા મોટા હાથીઓને બાધી રાખે છે અને જડ વસ્તુઓના સંયોગથી બનેલો દારૂ પળવારમાં પ્રાણીઓના પ્રાણ હરી લે છે. સને ૧૯૪૪ના એપ્રિલ માસની ૧૪મી તારીખે મુંબઈની ગોદીમાં પરલી એક સ્ટીમરમાં દારૂગોળાનો ધડાકો થયો, તેણે આખા મુંબઈને ધણધણાવી નાખ્યું હતું. એ ધડાકાએ લોખંડના મોટા મોટા ગરોડા તુકડા કરી નાખ્યા હતા અને તેને હવામાં ઉછાળીને અર્ધો માઈલ દૂર

મોકલી આપ્યા હતા. એ વખતે હવામાં જે દબાણ આવ્યું તેણે નહીંક અને દૂરનાં મકાનોનાં બંધ બારણાં એક સેંકડાના જે ઉઘાડી નાખ્યાં હતાં અને દોઢ દોઢ ઇંચ બડા પીત્તળના સળીયા વાળીને ધનુષ્યાકાર કરી નાખ્યા હતા.

બોંબના ધડાકા આથી પણ વધારે ભેરદાર હોય છે અને તે મકાન-માળા, પુલ, રસ્તા વગેરેને ઘડીકમાં તોડી નાખે છે હવે તો હાઈડ્રોજન બોમ્બ નીકળ્યા છે, તે આ બોંબ કરતાં એગણી વધારે શક્તિ ધરાવે છે અને અલુબોંબ તો તેથી પણ ઘણા આગળ વધી ગયા છે છેલ્લા વિશ્વયુદ્ધ માં જાપાનના હીરોશીમા શહેર પર એક નાનકડો અલુબોંબ નાખવામાં આવ્યો હતો, તેણે બચકર તારાણ કરી હતી. આપું હીરોશીમા શહેર બંગાલમાં ફેરવાઈ ગયું હતું અને તેમા ૨૪૦૦૦૦ મનુષ્યો બળથી માર્યા ગયા હતા, ૧૯૦૦૦૦ને નાની મોટી ઈમારો પહોંચી હતી અને ૭૦૦૦ માણસો બેપત્તા બની ગયા હતા. મોટો અલુબોંબ તો આખા પ્રદેશની તારાણ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે.

તત્પર્ય કે જડમાં પણ અનત શક્તિ હોય છે અને તેથી જ તે આત્માની શક્તિને-આત્માના ગુણોને દબાવી શકે છે.

અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે ‘આત્માની શક્તિ પણ અનત અને કર્મની શક્તિ પણ અનત એ રીતે તો બને સમાન શક્તિવાળા થયા. તો પછી કર્મ આત્માની શક્તિને આત્માના ગુણોને શી રીતે દબાવી શકે?’ એટલે તેનું સમાધાન કરીશું આત્માની શક્તિ બ્યારે પૂર્ણ વિકાસ પામે

છે, ત્યારે અનંતી હોય છે, તેથી નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ એમ કહેવાય છે કે ‘આત્માની શક્તિ અનંત છે’ પરંતુ વ્યવહારથી જોઈએ તો એ શક્તિમાં ઘણી તરતમતા છે, એટલે પ્રારંભમાં તે અતિ અલ્પ શક્તિવાળો હોય છે, પછી ધીમે ધીમે શક્તિનો વિકાસ કરતો જાય છે અને છેવટે અનંત સુધી પહોંચે છે. આ સંયોગોમાં અતિ બળવાન એવી કર્મ-સત્તા તેને દબાવી ગઈ છે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ અહીં એ જણાવી દઈએ કે આત્માની આ છેવટની અનંત શક્તિ કર્મની અનંત શક્તિ કરતાં ઘણી જોરાવર હોય છે, એટલે તે કર્મશક્તિને મહાત કરી શકે છે અને તેનો સંપૂર્ણ નાશ કરવાને સમર્થ થાય છે. જેમ બે મનુષ્યો વચ્ચે, બે ઘોડાઓ વચ્ચે કે બે હાથીઓ વચ્ચે તફાવત હોય છે, તેમ બે અનંત વચ્ચે પણ તફાવત હોય છે. તેથી એક અનંત ‘મોટું’—વધારે જોરાવર અને બીજું અનંત નાનું—કમજોર સંભવી શકે છે.

બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે ઇંગ્લાંડ અને ફ્રાન્સની સેનાઓ સખ્ત હાર પામી રહી હતી અને ચારે બાજુ હિટલરનો જયજયકાર થઈ રહ્યો હતો. એ વખતે એમ જ લાગતું હતું કે હિટલરની સેના બધા દેશોને જીતજીતામાં-જીતી લેશે અને હિટલર એક જગતપિજેતા તરીકે બહાર આવશે. પણ યુદ્ધ આગળ લંબાયું અને પરિસ્થિતિમાં પલટો આવવા લાગ્યો. તે એટલે સુધી કે હિટલર હારી ગયો અને તેને આપઘાત કરીને મરવાનો વખત આવ્યો. આત્મા અને કર્મનાં યુદ્ધમાં પણ જરાબર આવી જ સ્થિતિ નજરે પડે છે.

પ્રથમ કર્મો ધનુ' ભેર કરે છે, પણ મીઝે ધીઝે આત્મા
જાળવાન થતો વ્તય છે અને છેવટે તે કર્મોની મત્તાને સંપૂર્ણ
રીતે ફગાવી દે છે. પરંતુ આ તો છેવટની વાત છે, એટલે
હાલ તો આપણે કર્મચક્તા જાળવાન છે એમ માનીને જ
ચાલવાનું છે.

શાસ્ત્રકારોએ કર્મમત્તા અંગે નીચેનો પ્રલોક કહ્યો છે:-

નીચૈર્ગોત્રાવતારધ્વારમજિનપનેર્મલ્લિનાયેડવઙ્ગત્વ-

માન્યં શ્રીમદ્ભક્તે ભરતનૃપજયઃ સર્વનાદાશ્ચ કૃષ્ણે ।

નિર્વાણે નારદેડપિ પ્રદામવરિણતિઃ સ્વાચ્છિલાતીસૂતે વા,

ત્રેલોમ્યાશ્વર્યદેતુર્જયતિ વિજયિની કર્મનિર્માણશકિઃ ॥

સર્વ પદોમાં જિનપતિ એટલે તીર્થંકરનું પદ શ્રેષ્ઠ
ગણાય. તેઓ જાયાં ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મ ધારણ કરે એવી
પરાપૂર્વની રીતિ, છતાં ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામી
જગવાન દશમા પ્રાણુત દેવલોકમાધી અવીને ઋષભદત્ત
પ્રાદ્યણની ભાર્યા દેવાનંદાની કુક્ષિમાં અવતર્યા. પ્રાદ્યણ કુળ
એટલે બિશુકનું કુળ તેથી તેની ગણતરી નીચા કુળમાં
થાય. તીર્થંકર છતાં તેમને આવાં નીચાં કુળમાં કેમ અવતરવું
પડ્યું? કારણ વિના કાર્ય હોય નહિ, એટલે તેનું પણ કંઈક
કારણ હોવું જોઈએ. આ કારણ તેમણે મરીચિના ત્રીજા
ભવને વિષે કુળમદથી જાણેલું નીચગોત્ર નામનું કમ હતું.
'મારા દાદા તીર્થંકરોમાં પ્રથમ, મારા પિતા ચકવર્તીઓમાં
પ્રથમ અને હું વાસુદેવોમાં પ્રથમ થઈશ. અહો મારું કુળ
કેવું ઉત્તમ?' એમ જોડીને તેમણે ભતિમદ કર્યો હતો
અને પોતાની જીજ્ઞાસા વારંવાર કપકપી હતી. આ કર્મ

અનેક લવોમાં લોગવવા છતાં બાકી રહેલું તેમને છેલ્લા લવમાં ઉદયમાં આવ્યું, જોડે નીચા કુળમાં જન્મ થયો. આ એક આશ્ચર્ય ગણાય, પણ કર્મસત્તાનાં પ્રાબલ્યને લીધે તે બનવા પામ્યું હતું.

બધા તીર્થંકરો પુરુષરૂપે જન્મે એ પણ પરાપૂર્વની રીતિ. તમે નમોત્યજું સૂત્રમાં તીર્થંકર દેવની સ્તુતિ કરતાં ‘પુરિસુત્તમાણં, પુરિસસીદ્ધાણં, પુરિસરપુંડરીઆણં, પુરિસવર મન્વહત્વીજ’ વગેરે પદો બોલો છે ને ? તેનો અર્થ એ છે કે તીર્થંકરો બધા પુરુષોમાં ઉત્તમ હોય છે. જો પુરુષોને વનપશુઓની ઉપમા આપીએ તો તીર્થંકરો તેમાં સિંહ સમાન છે. જો પુરુષોને કમલની ઉપમા આપીએ તો તીર્થંકરો તેમાં શ્રેષ્ઠ પુડરીક (શ્વેત કમળ) સમાન છે. જો પુરુષોને હાથીની ઉપમા આપીએ તો તીર્થંકરો તેમાં ઉત્તમ ગંધ હસ્તી સમાન છે. આમ તીર્થંકરોનું ઉત્તમ પુરુષત્વ સિદ્ધ હોવા છતાં ઓગણીસમા તીર્થંકર શ્રી મહિનાથ અબળાનો અવતાર પામ્યા, એ શું ઓછું આશ્ચર્ય છે ? મહાબલ કુમારના ભવે તેમણે ખૂબ તપશ્ચર્યા કરી હતી, પણ તેમાં કેટલોક માયાનું સેવન થયું હતું, તેથી આ ભવમાં તેમને ઓવેદનામનું કર્મ ઉદયમાં આવ્યું હતું.

ચકવર્તીઓ ઉત્તમ લક્ષણથી સુજ્ઞ હોય છે અને તેમનું શરીર ઘણું દેખાવડું હોય છે. તેમનાં કોઈ અંગોપાંગમાં ખામી હોતી નથી. આમ છતાં બ્રહ્મદત્ત ચકવર્તીને અંધાપેઠા આવ્યો અને તે સોળ વર્ષ સુધી લોગવવો પડ્યો, એ

કર્મજનિત આશ્ચર્ય નહિ તો બીજુ શુ છે ? બ્રહ્મદત્ત ચકવર્તીને અધાપોશી રીતે આવ્યો, ને પણ અહીં પ્રાસંગિક જણાવી દઈએ

એક વાર એક બ્રાહ્મણમિત્રે બ્રહ્મદત્તને આગ્રહ કર્યો કે ‘આવતી કાલે મારે કુટુંબ સાથે તમારે ત્યાં લોજન કરવું છે’ બ્રહ્મદત્તે કહ્યું કે ‘ભાઈ ! મારું લોજન મને જ પચે એવું છે તે બીજાથી શરવી શકાય એવું નથી, માટે મારે ત્યાં જમવું નહીં હોય’ પરંતુ બ્રાહ્મણમિત્રે હંક પકડી, એટલે બ્રહ્મદત્તે તેવું કહેવું મજબૂર રાખ્યું બીજા દિવસે બ્રાહ્મણ અને તેવું કુટુંબ રાજમહેલે જમવા ગયું ત્યાં તેઓ પુષ્કળ તેજના અને માદક પદાર્થોથી ઘનાવેલું લોજન જમ્યાં. આથી તેમની સાન કેકાણે ન રહી, મનોવૃત્તિ ખૂબ અચળ બની અને તેઓ ભાન ભૂલીને માતા, ભગિની આદિ અકાંચ, અલોચ્ય, અયોચ્ય ક્રીડા કરવા લાગ્યાં. સવારે જ્યારે એ લોજનનો કેક ઉતરી ગયો, ત્યારે અયોચ્ય ક્રીડા કરવા માટે તેઓ બહુ શરમાઈ ગયાં. બ્રાહ્મણ સમત્યો કે બ્રહ્મદત્તે ઈરાદાપૂર્વક મને કંઈક અવડાવી દીધું અને મારી હાલત આવી કઠી, તેથી તેને જોઈ લેવો.

એક બ્રાહ્મણ ચકવર્તીને શુ કરી રાકે ? એમ તમને લાગશે, પણ નાનકડો મચ્છર હાથીના કાનમાં પેસી જાય છે, તો તેને તોળાઈ પોકરાવે છે કે નાનો સરખો અગ્નિનો તણખો ઘાસનાં ગજીમાં પડે છે, તો તેને બાળી નાખે છે, એ ભૂતતા નહિ. આ બ્રાહ્મણ વેર લેવાના ઈગદાથી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો.

હવે તે બ્રાહ્મણ એક જંગલમાંથી પસાર થતો હતો, ત્યારે તેણે એક ભરવાડને ગલોલવતી પીંપળાનાં પાનમાં કાણું પાડતો જોયો. તેને લાગ્યું કે આ માણસ મારાં કામનો છે, તેથી તેની નજીક ગયો અને તેની આગળ સોનામહોરની ઢગલી કરી. આથી ભરવાડ ખૂબ ખુશ થઈ ગયો અને બોલ્યો કે 'મારા લાયક કંઈ કામકાજ હોય તો કહેજો.' બ્રાહ્મણે કહ્યું કે 'તમારું એક કામ છે હું તમને જે માણસ બતાવું તેની બે આંખો તમારે ગલોલ મારીને ફેડી નાખવી.' ભરવાડે તે કબૂલ કર્યું. પછી તે બ્રાહ્મણ ભરવાડને લઈને કાંપિલ્યપુર આવ્યો કે જે બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીની રાજધાની હતી અને જ્યાં બ્રાહ્મણ પોતે રહેતો હતો. ત્યાં બ્રાહ્મણે બ્રહ્મદત્તને બતાવ્યો અને ભરવાડે એક વળત લાગ જોઈ ગલોલમાંથી બે કાંકરા છોડ્યા, તે આબાદ બ્રહ્મદત્તની આંખોમાં સોંસરા ઉતરી ગયા અને તેની બંને આંખો ફૂટી જતાં અંધાપો આવ્યો.

રાજાના સિપાઈઓએ ભરવાડને પકડ્યો અને તે મરણના ભયથી ગભરાયો, એટલે તેણે બનેલી બધી હકીકત કહી દીધી. આથી બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીને બ્રાહ્મણ પર ખૂબ ક્રોધ થયો અને તેણે પ્રધાનને હુકમ કર્યો કે હમેશાં થાળ ભરીને બ્રાહ્મણની આંખો મારી સામે લાવો. પ્રધાન રાજાને તાબેદાર, એટલે તેને આ કામ કરવું પડ્યું. તે રોજ સેંકડો બ્રાહ્મણોને મરાવી તેમની આંખો રાજા સમક્ષ રજૂ કરવા લાગ્યો. બ્રહ્મદત્ત એ બધી આંખો હાથમાં લઈ ચોળી ફેડી નાખતો અને વેર લેવાયાની તૃપ્તિ અનુભવતો; પરંતુ આવો

હત્યાકાંડ કયા સુધી ચાલે ? આખરે પ્રધાનને અરેકારો થયો અને તેણે બ્રાહ્મણોને મારવા બંધ કર્યા. તેમની આંખોને સ્થાને તેણે ઠગિયા વિનાના વડચુંદા મૂકવા માંડ્યા. એ પણ ખરાખર આંખ જેવા જ લાગતા. અધ ચક્રવર્તી તેને ચક્ર મારીને ચોળી નાખતો. સોળ વર્ષ સુધી આ કામ ચાલુ રહ્યું અને બ્રહ્મહત્તે છેલ્લો શ્વાસ લીધો, ત્યારે જ તે બધું પડયું આવી ઘોર હિંસાથી તે મરણ પામીને સાતમી નરકમાં ઉત્પન્ન થયો. ખરેખર ! કરેલાં કર્મ કોઈને છોડતાં નથી. એક કવિએ કીક જ કહ્યું છે કે :-

આકાશમુત્પત્તુ ગચ્છતુ વા વિગ્નત-
મમ્મોનિચિં વિગ્નતુ તિષ્ઠતુ વા યથેષ્ઠમ્ ।
જન્માન્તરાર્જિતશુભાશુભઋન્નરાણાં,
દાયેવ ન ત્યજતિ કર્મ ફલાનુચન્ધિ ॥

‘તમે આકાશમાં ઉડી જાઓ, દિશાઓની પેલે પાર જાઓ, સાગરનાં તળિયે જઈને બેસો કે તમારી ઇચ્છામાં આવે ત્યાં પહોંચી જાઓ. પણ જન્માંતરમાં જે શુભાશુભ કર્મ કર્યા હોય તે તમારી છાયાની માફક તમને છોડશે નહિ. તે પોતાનું ફળ અવશ્ય આપશે.’

ભરતરાયની ગણના એક મહાબળવાન ચક્રવર્તી રાજામાં થાય. ચક્રવર્તીનું બળ કેટલું હોય છે, તે અમે તમને પૂર્વ વ્યાખ્યાનોમાં જણાવેલું છે. તે ફૂવાના કાંઠે બેસીને એક હાથે ન્હાતો હોય અને બીજા હાથે સાંકળ પકડી રાખે, તે એનું આશુ લાવવશ્કર ખેંચે તો પણ ચસકાળી શકે નહિ.

આવા અતુલ બળવાળા ચક્રવર્તી તે પોતાના બંધુ બાહુબલિની સાથે દ્વંદ્વયુદ્ધ ખેલતાં હારી ગયા. એને કર્મપ્રભાવ સિવાય બીજું શું કહીએ ?

શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ હતા, અપૂર્વ રિદ્ધિસિદ્ધિના સ્વામી હતા અને ગમે તેવાં કઠિન કાર્યને સિદ્ધ કરવાની અજબ શક્તિ ધરાવતા હતા. ધાતકીખંડની અપરકંકા નગરીમાં દ્રૌપદીને પાછી લાવતી વખતે તે દરાા ચોજનના પટવાળી ગંગા નદીને બુલ્લબોથી તરી ગયા. પરંતુ આખરના સમયે દ્વારિકામાં ઢાહ લાગ્યો, પોતાનો સર્વ પરિવાર અને સગાં સંબંધી તેમાં નાશ પામ્યા. માતાપિતાને આ સર્વનાશમાંથી ઉગારી લેવાનો તેમનો ભગીરથ પ્રયત્ન, છતાં તેમાં સફળ થયા નહિ. વસુદેવ અને દેવકીજી દરવાજાની શિલા તૂટી પડતાં મરણ પામ્યા. માત્ર મોટાભાઈ બલભદ્ર અને તેઓ જ બચી શક્યા. ત્યાંથી જંગલમાં જતા પાણીની ખૂબ તરસ લાગી, બલભદ્ર પાણી લેવા ગયા અને આ બાજુ જરા-કુમારના બાણથી તેમના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા. આ સ્થિતિ કર્મસત્તા સિવાય બીજા કોને આભારી ગણાય ? તે સંબંધમાં એક દુહા કહેવાય છે, તે તમે સાંભળ્યો હશે !

હાજી નગરી દ્વારિકા, નાકા બંધવ દોય;
તરસ્યો ત્રિકમ વન મૂઝો, માન મ કરશે કોય.

ચિલાતીપુત્રનું ચમત્કારિક ચરિત્ર

ચિલાતીપુત્રનું ચરિત્ર સાંભળો તો તેમાં પણ તમને કર્મનો અજબ ચમત્કાર જોવા મળશે. પુણ્યનો એટલો શુભ

કર્મનો પ્રભાવ ઉદય હોય તો જ મનુષ્યભવ મળે. તેમાં પણ અધિક પુણ્યશાળીનો જન્મ આર્યદેશમાં અને ઉચ્ચ કુલમાં થાય. ચિલાતીપુત્રનો જન્મ મગધ દેશની રાજધાની રાજગૃહી નગરીમાં થયો હતો, પણ ઉચ્ચ કુલમાં થયો ન હતો. તે ધનહત્ત શેઠની ચિલાતી નામની એક ગરીબ દાસીને પે જન્મ્યો હતો.

એકનો જન્મ ચત્તાં બાર પ્રકારનાં વાજિત્રો વાગવ માંડે અને મીઠાઈઓ વહેંચાય અને ળીળતાં જન્મવખાં કાંસાની થાળી પાણુ ન વાગે કે ગોળની કાંકરી પાણુ ન વહેંચાય એને પણ આપણે કર્મનો ચમત્કાર માનવો. રહ્યો રાજાનો પુત્ર રાજગાદીનો ધણી થાય કે મોટી જગીરભોગવે શેઠનો પુત્ર લાખોની મિલકતનો માલીક થાય અને બહોળો વેપાર-વણુજ કરે અને ગરીબનો પુત્ર મહેનત-મજૂરી કરીને પેટ ભરે, એટલે કુલ-કુટુંબની અસર મનુષ્યનાં જીવન પર બહુ ઘેરી પડે છે, તેમાં પણ શાસ્ત્રકારોએ કર્મનો પ્રભાવ માન્યો છે.

ચિલાતીપુત્ર શેઠને ત્યાં જ મોટો થયો, ઘરનું પરચુરણ કામકાજ કરવું અને બાળકોને રમાડવાં એ એની ખાસ કામગીરી હતી. ધન્ય સાર્યવાહને ચાર પુત્ર ઉપર એક પુત્રી યઈ હતી. આ પુત્રી રૂપ-લાવણ્યથી ભરપૂર હતી અને માતા-પિતાને દર્શન માત્રથી સુખ ઉપજાવતી હતી, તેથી તેનું નામ સુપુમા રાખ્યું હતું. ચિલાતીપુત્ર આ સુપુમાને રમાડતો, ખેલવતો અને ફરવા પણ લઈ જતો. એમ કરતાં તેના પર અત્યંત સ્નેહ ઉત્પન્ન થયો હતો.

એકને જોતાં સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય અને બીજાને જોતાં દ્વેષ કે નફરત ઉત્પન્ન થાય એ પણ કર્મની જ કસમત છે. ગૌતમ સ્વામી એક જોડૂતને પ્રતિજ્ઞા પમાડી દીક્ષા આપી શ્રીમહાવીર સ્વામી પાસે લાવ્યા. એ જોડૂતે દ્વરથી તેમને જોઈને કહ્યું કે ‘જો આજ તમારા ગુરુ હોય તો મારે દીક્ષા જોઈતી નથી.’ ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું: ‘પણ તેનું કંઈ કારણ ?’ જોડૂતે કહ્યું: ‘બસ, એમ જ. એ તમારા ગુરુ હોય તો મારે દીક્ષા જોઈતી નથી.’ અને તે રજોહરણ વગેરે ત્યાંજ મૂકી ઈર્ષ પાછો ફર્યો અને પોતાનું હળ ગ્રહણ કર્યું. એ જોડૂત પૂર્વભવમા સિંક હતો, ત્યારે મહાવીર મહુના જીવે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં તેને માર્યો હતો, એટલે તેમને જોતા જ આ પ્રમાણેનો દુર્ભાવ તેનાં મનમાં ઉત્પન્ન થયો હતો.

ચિલાતીપુત્ર સુપુમાને જોતો, રમાડતો અને તેની સાથે વાતો કરતો, ત્યારે જ તેને સતોષ થતો. આંતરિક રીતે તો સુપુમા જ તેનું જીવન બની ગઈ હતી. હવે કોઈ કારણથી નારાજ થયેલા ધન્ય સાર્યવાહે તેને નોકરીમાંથી રજા આપી, એટલે તેને એમનું ઘર છેડવું પડ્યું, પણ તેનો જીવ તો સુપુમામાં જ ભરાઈ રહ્યો.

ત્યારપછી ચિલાતીપુત્રે એક બે સ્થળે નોકરી કરી, પણ તેનું ચિત્ત તેમાં કંઈ નહિ. છેવટે તે જીગારીઓની સોળતમા પડ્યો અને જીગાર રમવા લાગ્યો. જીગાર રમતાં બીજા પૃથુ ઘણા દોષો ઉત્પન્ન થાય છે, જેમકે ચોરીકરવી,

મદ્યપાન કરવું, વેશ્યાગમન કરવું વગેરે. ચિલાતીપુત્ર આ બધાં વ્યસનોમાં પૂરો થયો. સારાં કુટુંબની છાયા હોય, માથે સંસ્કારી વડીલો હોય, ત્યાં આવું લાગ્યે જ બને, પણ ચિલાતીપુત્રને તો આવું કંઈ હતું જ નહિ. જે ગણે તે એક માતા જ હતી, પરંતુ તે ય અત્યારે મરણ પામી હતી.

ચિલાતીપુત્ર એકવાર ચોરી કરતા પકડાઈ ગયો, એટલે કોટવાળે તેને રાજ સમક્ષ રજૂ કર્યો. રાજાએ તેને હાલપારની શિક્ષા કરાવી, એટલે તે રાજગૃહી નગરી છોડી ગયો. ઉપર આભ અને નીચે ધરતી સિવાય એને શીજી કંઈ આધાર ન હતો, એટલે અહીં તહીં રખડવા લાગ્યો અને એમ કરતાં એક ચોરપંલીમા પહોંચ્યો ત્યાં સાહસ, નિર્દયતા વગેરે ગુણો વડે તે પલ્લીપતિની કૃપા પામ્યો અને પલ્લીપતિ મરણ પામતાં તેનાં સ્થાને આવ્યો હવે તો ચોરીઓ કરવી, ધારો પાડવી, લૂંટફાટ ચલાવવી અને માણસોનાં ખૂન કરવાં એ એનેા વ્યવસાય બની ગયો.

એક વાર તેણે સારી તૈયારી કરી રાજગૃહી નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો અને ધન્ય સાર્થવાહના ઘર પર ધાડ પાડી. ધન્ય સાર્થવાહ માલદાર હતા, એટલે તેના સાથીઓના હાથમાં પુષ્કળ માલમત્તા આવી ચિલાતીપુત્ર હજી સુષુમાને ભૂલ્યો ન હતો, એટલે તેણે સુષુમાને ગ્રોધી કાઢી અને તેનું હરણ કર્યું. પછી તે પોતાના સાથીઓ સાથે ત્યાંથી નાશી છટ્યો.

ધન્ય સાર્થવાહે ભેયું કે પુષ્કળ ધનમાલ ઉપરાંત પ્યારી

પુત્રી સુપુમાનું પણ હરણ થયું છે, એટલે તેઓ પોતાના ચાર પુત્રો અને રાજ્યના કેટલાક ચૈનિકો સાથે તેની પાછળ પડ્યા. રસ્તો ઊંચો-નીચો આવ્યો, અટપટો આવ્યો, છતાં ધન્ય સાર્થવાહ વગેરેએ તેનો પીછો છોડ્યો નહિ એમ કરતાં અટવીનો ભાગ શરૂ થયો.

અહીં ચિલાતીપુત્રને વિચાર આવ્યો કે ‘ધન્ય સાર્થવાહને ધનમાલની તો કંઈ પડી નથી, પણ તેઓ સુપુમાની ખાતર જ મારો પીછો પકડી રહ્યા છે. જો હું તેમના હાથમાં પડીશ તો મારાં સોથે વર્ષ પૂરાં થઈ જવાનાં. આથી તેજી તરવારના એક જ અટકે સુપુમાનું મસ્તક કાપી નાખ્યું અને તે મસ્તક હાથમાં લઈ આગળ ભાગવા માડ્યું. સુપુમાનું ધડ ત્યાં જ પડ્યું રહેવા દીધું. થોડી વારમાં ધન્ય-સાર્થવાહ વગેરે ત્યાં આવી પહોંચ્યાં અને પુત્રીની કરપીણ હત્યા થયેલી જોઈ કંઈપાંત કરવા લાગ્યા. પછી તેઓ ત્યાંથી પાછા ફર્યા.

ચિલાતીપુત્ર અટવીમાં આગળ વધ્યો. આ અટવી ઘોર છે. ઝાડ પર ઝાડ ઉંચા હોય એવો એનો દેખાવ છે. તેમાંથી જંગલી જનાવરોના ચિત્કાર સંભળાય છે, પણ તેની છાતી ધડકતી નથી. જે રાત-દિવસ જંગલ વેકતો હોય અને સાહસથી ભરેલા નિર્દય કામો કરતો હોય, તેને આવા ચિત્કારો ભય શેનો ઉપજાવે ? પરંતુ હવે તેને બ્રૂખ-તરસ ખૂબ લાગી છે અને થાક પણ જણાય છે. વળી પાછળ જે ભય હતો, તે પણ ચાલ્યો ગયો છે, એટલે તે ધીમો પડે છે

અને કોઈ લક્ષણ કરવા યોગ્ય ક્ષણકૂલ મળે તેની શોધ કરે છે એવામા એક વૃક્ષની નીચે કોઈ સાધુમુનિરાજ ધ્યાન ધરીને ઊભા રહેલા તેના જોવામા આવ્યા.

ચિલાતીપુત્રને એ ખ્યાલ હતો કે સાધુ મહાત્માઓ ધર્મ કહે છે અને તેથી માણસને ઘણો લાભ થાય છે ' એટલે તે પેલા માધુમહાત્માની નજીક ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે ' હે સાધુ ! તમે મને દુઃખમા ધર્મ કહો જો નહિ કહો તો તમાગ હાલ આ સુધુમા જેવા જ કરીશ '.

મહાપુરુષો આવી ધમકીથી ડરતા નથી જો ડરતા હોય તો આવા ઘોર જગવમા આવીને તપ-ધ્યાન શા માટે કરે ? વળી -રે પ્રશ્નરનો ભય નિતવો એ એમનું ખાસ લક્ષ્ય હોય છે, એટલે તેઓ આવી ધમકીને વશ થાય નહિ પરંતુ તેમનું હૃદય પરોપકારથી પૂર્ણ હોય છે અને કોઈને પણ લાભ થતો હોય તો ધર્મ અવશ્ય મળજાવે છે આ સાધુ મહાત્મા ઘણી ઉચ્ચ કોળિના હતા અને ચામુલ્લખિય પામેલા હતા, એન્થે આઠાસમા ઉડવાની શક્તિધરાવતા હતા તેમણે લાભનું કારણ જાણી ચિલાતીપુત્રને કહ્યું ' ઉપશમ, વિવેક, સ્વર ' અને તેઓ આગ્રશમા ગમન કરી ગયા.

ચિલાતીપુત્ર વિચારમા પડ્યો કે ' સાધુએ મને આ શું કહ્યું ? ' આખી જીવગી યાપડમમા વીતાવી હતી, કોઈ સાધુમતનો મહત્તમ ઝગો ન હતો, એન્થે આ શબ્દોના અર્થ તે કયાથી જાણે ? પરંતુ કરેનાર મહાપુરુષ હતા અને ચમત્કારિક શક્તિ ધરાવતા હતા, એન્થે તેમણે કહેવું અતિ

ઉપયોગી છે, એટલી વાત તો તેનાં મનમાં જરાજર વસી ગઈ હતી. આથી તે શબ્દના અર્થ પર વિચાર કરવા લાગ્યો.

જ્ઞાન બહારથી આવતું નથી, પણ અંદરથી પ્રકટે છે અને તેમાં ચિંતન-મનન નિમિત્તભૂત બને છે, એટલે થોડી જ વારમાં ચિલાતીપુત્રને ઉપશમનો અર્થ સમજાયો કે 'ઉપ-શમ એટલે ઉપશમવું, શાંત પડવું, ક્રોધ છોડી દેવો.' આથી તેણે ચોતાના હાથમાં રહેલી ક્રોધનાં પ્રતીકરૂપ તરવારને છોડી દીધી.

પછી બીજા વિવેક પદ પર વિચાર કરવા લાગ્યો. એ વિચાર નિઝાપૂર્વકનો હતો, ધગશથી થતો હતો, એટલે તેનો અર્થ પણ સમજાયો કે 'તન, ધન અને સ્વજન પરનો મોહ છોડવો એતું' નામ વિવેક' આથી તેણે જેના પર અધિક મોહ હતો એવી સુખમાનું મસ્તક હાથમાંથી દૂર ફેંકી દીધું.

પછી ત્રીજા સંવર પદ પર વિચાર કરવા લાગ્યો. કેટલાંક ચિંતન પછી તેનો અર્થ પણ સમજાયો કે 'ઇદ્રિયો તથા મનની પ્રવૃત્તિને રોકવી તેનું' નામ સંવર.' શરીર હલાવતાં સવરભાવ રહેતો નથી, માટે શરીર હલાવવાનું બંધ કર્યું, અને વિચારો કરતાં મનની પ્રવૃત્તિ થઈ ગણાય, એટલે તે એ જ સ્થળે શાંત થઈને સ્થિર ચિત્તે બિલો રહ્યો.

સંવર આવ્યો એટલે માધુતા આવી. ચિલાતીપુત્ર હાવથી સાધુ બન્યો. આ ઘટના જોઈ ચમત્કારી ન ગણાય. આણસો જીવનસર સાધુ-સતોનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળે છે,

સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચે છે અને અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરે છે, છતાં ઇન્દ્રિય અને મનને વશ રાખી શકતાં નથી, ત્યારે ચિલાતીપુત્રે તેા આપ્તુ' જીવન અધમતામાં વીતાવ્યું હતું, કહી સાધુ-સંતનો સમાગમ કર્યો ન હતો કે ધર્મના ઉપદેશ સાંભળ્યો નહતો, પરંતુ શુભ કર્મના ઉદય થવાથી ભર જંગલમાં સાધુ-મહાત્માનાં દર્શન થયાં, તેમનાં વચન પર શ્રદ્ધા જાતી અને તેમને જે કંઈ સમજાયું તેને તરત અમલમાં મૂક્યું. સમજેલું અમલમાં મૂકવું એ સહેલી વાત નથી. શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ કહ્યું છે કે:-

વત્તારિ પરમંગાણિ, દુલ્લહાણીહ જંતુણો ।

માણુસત્તં સુદ્ધ સદ્ધા સંજમમ્મિય વીરિયં ॥

‘આ સંસારમાં પ્રાણીઓને ચાર વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવી અશકેલ છે; મનુષ્યત્વ, શ્રુતિ (શાસ્ત્રગ્રંથ), શ્રદ્ધા અને સંયમને વિષે પુરુષાર્થ.’

હવે આગળ શું બન્યું તે સાંભળો. ચિલાતીપુત્ર ભાવ સાધુની કેટિમાં પહોંચી ગયા છે અને તેઓ ધ્યાનમાં મગ્ન છે, પણ તેમનો દેહ હજી તાજાં લોહીથી ખરડાયેલો છે. તેની ગંધથી આકર્ષાઈને કેટલીક વનકીડીઓ ત્યાં આવી પહોંચી અને તે ચિલાતીપુત્રનાં શરીર પર ચડીને લોહીનો આસ્વાદ લેવા માટે તેમને ચટકા ભરવા લાગી. વનકીડીનો ચટકો સામાન્ય ન હોય. એક ચટકો ભરે ત્યાં આપણે ઊંચા-નીચા થઈ જઈએ, ત્યારે અહીં તેા સેંકડો કીડીઓ જમા થઈ ગઈ હતી અને તે એક સામટા ચટકા ભરી રહી હતી, પરંતુ ચિલાતીપુત્ર ઉપશમનું રહસ્ય સમજ્યા-

હતા, એટલે તેમણે કીડીઓ પર ક્રોધ કર્યો નહિ; વિવેકનું રહસ્ય સમજ્યા હતા, એટલે તેમણે શરીર પર મમતા દાખવી નહિ; અને સંવરનું રહસ્ય સમજ્યા હતા, એટલે દુઃખનો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રતિકાર કર્યો નહિ.

ધર્મના માર્ગે ચાલતાં કસોટી પણ થાય છે, પણ એ કસોટીમાંથી પાર ઉતરનારનો બેડો પાર થઈ બાક છે, એ જૂલવાનું નથી. કીડીઓનો ઉપદ્રવ ઘડી-બે-ઘડી નહિ, પ્રહર-બે પ્રહર નહિ, પણ પૂરા અઢી દિવસ ચાલ્યો અને તેમ છતાંયે ચિલાતીપુત્રે પોતાનાં મનને જરાય હગવા દીધું નહિ. જ્યારે તેમણે દેહ છોડ્યો, ત્યારે ચિત્તમાં શતિ હતી, સમતા હતી, આથી તેઓ સ્વર્ગે સીધાંબા અને દેવતાઈ સુખ ભોગવવા લાગ્યા.

કર્મસત્તા મનુષ્યનાં જીવનમાં કેવું આકસ્મિક પરિવર્તન લાવે છે. તેનું આ જ્વલંત ઉદાહરણ છે. એક કાળે ચિલાતીપુત્રનું નામ લેવું એ પણ પાપ મનાતું, તે ચિલાતીપુત્રનું નામ આજે આપણે રોજ પ્રાતઃકાળમાં લઈએ છીએ અને તેમને વંદના કરીએ છીએ !

આ રીતે કર્મશક્તિ ત્રિલોકમાં સમસ્ત વિશ્વમાં અનેક આશ્ચર્યોને ઉત્પન્ન કરનારી છે, મોટાઓનો પણ પરાભવ કરનારી હોઈ વિજયિની છે અને તે સર્વત્ર જય પામે છે, એટલે પોતાનું કાર્ય અવશ્ય કરે છે.

લૌકિક શાસ્ત્રોમાં પણ કર્મની શક્તિ વિશે આવો જ એક શ્લોક કહેલો છે :-

બ્રહ્મા યેન કુલાલચન્નિયમિતો બ્રહ્માણ્ડમાણ્ડોદરે,
 ત્રિપુણ્યેન દશાવતારગદને શિષ્તો મહાસદ્ગતઃ ।
 રુદ્રો યેન કપાલચણિપુટકે મિહ્નાટનં સેવતે,
 સૂર્યો ધ્રામ્યતિ નિત્યમેવ ગગને તસ્મ નમઃ કર્મણે ॥

તે કર્મશક્તિને નમસ્કાર હો કે જેણે બ્રહ્મા જેવા
 મહાન દેવને આ વિશ્વમાં કુંભારનાં જેવું કામ મોખ્યુ,
 લીકિક શાઓ એમ માને છે કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન બ્રહ્મા
 કરે છે, એટલે નાના મોટા સર્વ પદાર્થો તેના વડે જ
 ઘડાય છે. આ રીતે નાના મોટા પદાર્થોને નિરંતર ઘડ્યા
 કરવા એ કુંભારના જેવું જ કામ થયું. પરંતુ કર્મશક્તિ
 આટલેથી જ અટકી નથી વિષ્ણુ જે જે આ સૃષ્ટિનો પાલ-
 નીકાર મોટો દેવ ગણાય તેને દશ અવતાર લેવાનું ગહન
 કામ સોંપીને મોટાં સંકટમાં મૂકી દીધો. અવતાર લેવો
 એટલે જન્મ, જગ અને મરણની સાકળમાથી પસાર
 થવાનું, એટલે તેમાં મંકટ પડે એ દેખીતું છે. મત્સ્ય,
 કર્ણપ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, કૃષ્ણ, રામ,
 બુદ્ધ અને હંકી એ દશ વિષ્ણુના મોટા અવતારો મનાય
 છે તેમા નવ અવતારો ધર્મ ગયા અને દશમો હંકીનો
 અવતાર હવે પછી થશે, એમ તેમની માન્યતા છે. વિષ્ણુના
 મોટા અવતારો ચોવીસ મનાય છે, તેમાં આઠમો અવતાર
 શ્રી કૃષ્ણદેવનો ગણે છે ભાગવતના પંચમસ્કંધના ત્રીજા
 અધ્યાયમાં તેમનાં માતા-પિતાનાં નામ મરુદેવી અને નાભિ-
 રાજ જ આપેલાં છે વળી તેમના પુત્રોની સંખ્યા પણ

સોની જ જણાવેલી છે. એટલે શ્રી ઋષભદેવ એક ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, તે આ પરથી સિદ્ધ થાય છે.

રુદ્ર એટલે શંકર, મહાદેવ કે મહેશ. તે આ સૃષ્ટિના સંહાર કરે છે એમ પૌરાણિક માન્યતા છે, પરંતુ કર્મે તેમને પણ છોડ્યા નથી. તેમના હાથમાં લિલાનું પાત્ર આપ્યું છે અને તેના વડે તેઓ પોતાનો નિર્વાહ કરે છે !

સૂર્યની ગણના પણ મોટા દેવમાં થાય છે. નવે શહીમાં તેની મુખ્યતા છે. તે જગતનાં બધા પ્રાણીઓને ઉષ્મા આપીને જીવનક્રિયામાં મદદ કરે છે. પરંતુ તેના હાથ પણ કર્મે ખૂસા કર્યા છે. રાજ પરિભ્રમણ કરવાનું અને તે પણ આકાશમાં કે જ્યાં બીજી કંઈ વસ્તુનો આધાર નહિ !

ઐશ્વર્ય શાસ્ત્રોમાં નીચેનો શ્લોક દૃષ્ટિગોચર થાય છે:

इत एकनवतितमे कल्पे, शक्त्या मे पुरुषो हृत ।

हेन कर्मविपाकेन, पादे विद्धोऽस्मि भिक्षव. ॥

વિહાર દરમિયાન જીવના પગમાં કાંટો લોંકાય છે. ત્યારે તેઓ ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને કહે છે કે ‘હે ભિક્ષુઓ !’ આજથી એકાદશમા કલ્પે હું ત્યારે રાજા હતો, ત્યારે એક પુરુષને મેં સાલા વડે હણ્યો હતો, એ કર્મવિપાકથી આજે હું કાટા વડે વીંધાયો છું’ તાત્પર્ય કે હજારો-લાખો વર્ષ પછી પણ કર્મ પોતાનું ફળ ખતાવે છે, એટલે તેની શક્તિ

તમને બતાવીશું. દુશ્મનનો દુર્ઘ્ન તે આપણો મિત્ર, એ નીતિ વ્યવહારમાં પ્રચલિત છે. આત્માનો દુશ્મન કર્મ છે અને કર્મનો દુશ્મન ધર્મ છે, માટે તે આપણો મિત્ર છે. તેને આપણે બેલી કે તાવણુદાર કહીએ તો પણ ચાલે. ધર્મ આપણું સહુ કરનાર છે, પણ તેની આરાધના કયાં સિવાય સહુ થાય નહિ.

દુનિયામાં લોહું છે, તેમ પારસમણિ પણ છે, પરંતુ કોઈ પણ ઉપાયે તેનો સ્પર્શ થવો જોઈએ. જો એ સ્પર્શ થાય નહિ તો લોહાનું મોતું બને નહિ પારસમણિની વાત આગળ આવી ગયેલી છે.

પાત્રમાં રહેલું પાણી અગ્નિની આંચથી ઓછું થતું જાય છે, તેમ કર્મની શક્તિ ધર્મની આગધનાથી ઘટતી જાય છે અને છેવટે તે ગ્રાવ ટીલી પડી જાય છે જેમ ટપાલની ટીકીટ ઉપરથી ગુંદગની ચીકાથ કાઢી નાખો પછી તે પરખીકીયા પગ ચોટે નહિ, એ રીતે ધર્મનાં આરાધનથી કર્મની ચીકાથ કાઢી ન ખો તો તે તમને વળગી ગ્હેશે નહિ.

તમે અનાદિ કાળથી દુન્યવી મુખોની આરાધના કરતાં આવ્યા છે, પરંતુ હવે ધર્મની આરાધના કરો, દેવગુણની સન્નિ કરો અને કર્મોને તોડવાની કોશીશ કરો. કર્મ તૂટી ગયા પછી ધર્મની આગધનાની જરૂર રહેતી નથી. તમને લાખની ઇચ્છા હોય અને લાખ મગી જાય તથા વધારે મેળવવાની ઇચ્છા ન હોય તો પછી મહેનત કરવાની ક્યાં રહી ? એક પાણીનો ઘસે ભરાવો હોય તો તે ભરાય ત્યાં મુખી જ મહેનત કરવાની જરૂર છે. ભરાઈ ગયા પછી મહેનત કરવાની

જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે વધારાનું પાણી ઘડા બહાર વહી જાય છે, તેથી કર્મ ન તૂટે ત્યાં સુધી ધર્મની આરાધના કરો.

આપણે આ લવમાં કર્મને સંપૂર્ણ તોડી ન શકીએ તો પણ તેને ઢીલાં તો કરી જ શકીએ ઢીલા કર્મોનું ફળ પ્રમાણમાં ઓછું લોગવવું પડે છે, જ્યારે મજબૂત કર્મનું ફળ પ્રમાણમાં ઘણું વધારે લોગવવું પડે છે જેમ ઠાપી નાખેલા મૂળવાળું વૃક્ષ લાંબો સમય ટકી શકતું નથી, તેમ ઢીલા કરેલા કર્મો પણ લાંબો વખત ટકી શકતાં નથી.

રસ્તે ચાલ્યો જતો માણસ સામે ખાડો છે, એમ જાણે પણ એતે નહિ તો તેમાં પડે અને તેનું ફળ લોગવે, તેમ આપણે પણ કર્મરૂપી ખાડાને જાણ્યા પછી તેનાથી એતીએ નહિ તો તેમાં પડીએ અને તેના કડવા ફળો લોગવીએ.

કંટલાક કહે છે કે અમને ધર્મનું આરાધન કરવાની તો ઘણી જ ઇચ્છા છે, પણ અનેકવિધ અંતરાયોને લઈને તેમ કરી શકતા નથી પરંતુ સખળ ઇચ્છા હોય તો ધર્મનું આરાધન અવશ્ય થઈ શકે છે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ઓગણીશમું કર્મબંધ

મહાનુભાવો !

આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરતાં કર્મનો વિષય ઉપસ્થિત થયો છે અને તેનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે. શમાયણ વાંચતાં રાવણનું અને મહાવીર ચરિત્ર વાંચતાં ગોશાળાનું વર્ણન આવે એ સ્વાભાવિક છે.

‘કર્મકોને કહેવાય ?’ તથા ‘કર્મની શક્તિ કેટલી ?’ એ વિષે ગત વ્યાખ્યાનમાં અમે વિસ્તારથી વિવેચન કરેલું છે, પણ આ વિષય ગહન છે અને તે વિષે અમારે હજી ઘણું કહેવાનું છે, માટે તમે બરાબર ધ્યાન આપજો. કાયા અહીં અને મન બીજે એવી હાલતમાં કોઈ પણ સૂક્ષ્મ વિષય ગ્રહણ થઈ શકે નહિ.

રંગભૂમિ પર લજવાતાં નાટકોમાં સન્નત અને ખલ એ બંને જાતનાં ખાત્રો હોય છે. તેમાં ખલનું કાર્ય સન્નત પુરુષની વિવિધ રીતે સત્તામણી કરવાનું હોય છે. આ કાર્યમાં તે કેટલીક વખત ફાવી જાય છે, પણ આખરે તેના હાથ હેઠા પડે છે અને તે બૂંડા હાલે માર્યો જાય છે. સંસારરૂપી નાટકમાં પણ બરાબર આવીજ ઘટના બને છે. તેમાં સન્નતને સ્થાને આત્મા છે અને ખલને સ્થાને કર્મ છે.

કર્મનું મુખ્ય કાર્ય આત્માને સતાવવાનું છે. તેમાં તે ઘણી-વાર ફાવી જાય છે, પણ આત્મા જળવાન જનતાં તેના હાથ હેઠા પડે છે અને છેવટે તે નાશ પામે છે.

જો આત્મા એકલો હોત તો તે શુદ્ધ સ્વરૂપી હોત, ચિદાનંદ અવસ્થામાં હોત અને અનંત અનંત સુખનો ઉપભોગ કરતો હોત, પણ તે એકલો નથી, કર્મથી યુક્ત છે; વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો તેને કર્મનું બંધન છે, એટલે તેને એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં સંસરણ કરવું પડે છે અને જન્મ, જરા, વ્યાધિ તથા મૃત્યુનાં વિવિધ દુઃખો ભોગવવાં પડે છે.

એક મહાત્મલાવ પ્રશ્ન કરે છે કે, ‘આત્માને કર્મબંધન ક્યારે પ્રાપ્ત થયું?’ તેનો અહીં ઉત્તર આપીશું. આત્મા પ્રથમ શુદ્ધ હતો અને પછી તેને કર્મ વળગ્યા—કર્મબંધન પ્રાપ્ત થયું, એવી કોઈ સ્થિતિ નથી, કારણ કે શુદ્ધ આત્માને કર્મ વળગતા હોય તો મુક્તાવસ્થા કે સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કર્મબંધનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય અને સિદ્ધીને ફરી સંસારમાં પડવાનો વારો આવે.

કેટલાક એમ માને છે કે સિદ્ધ થયેલા જીવો જગતના લોકોને દુઃખો જોઈ તેમનો ઉદ્ધાર કરવા મૃત્યુલોકમાં જન્મ લે છે, પણ એવી માન્યતા સિદ્ધાંતસિદ્ધ નથી અને વિચાર કરતાં આ વસ્તુ યુક્તિસંગત પણ જણાતી નથી. શ્રી વિશેષાવસ્થકલાપ્યમાં સિદ્ધનો અર્થ આ પ્રમાણે કર્યો છે :

“વીરકાલ-રયં જં તુ, કર્મં સે સિયમદ્વા ।

સિયં ધંતં તિ સિદ્ધસ્થ, સિદ્ધચમુવજાયદ્ ॥૩૦૨૧॥

પ્રવાહની . અપેક્ષાએ દીર્ઘકાલની સ્થિતિવાળું અને સ્વભાવથી આત્માને મલિન કરનારું જે કર્મ તે આઠ પ્રકારે બંધાય છે. આ અષ્ટવિધ બદ્ધકર્મને જાણી નાખે અર્થાત્ તેનો ક્ષય કરે તે સિદ્ધ કહેવાય, કારણ કે તે સિદ્ધની સિદ્ધતા છે. ’

શાસ્ત્રોમાં ૧૧ પ્રકારના સિદ્ધોત્તું વર્ણન આવે છે :
(૧) કર્મસિદ્ધ (ક્રિયાસિદ્ધ), (૨) શિષ્યસિદ્ધ, (૩) વિદ્યાસિદ્ધ,
(૪) મંત્રસિદ્ધ, (૫) યોગસિદ્ધ, (૬) આગમસિદ્ધ, (૭) અર્થ
સિદ્ધ, (૮) યાત્રાસિદ્ધ, (૯) અભિપ્રાયસિદ્ધ, (૧૦) તપઃસિદ્ધ
અને (૧૧) કર્મક્ષયસિદ્ધ. તેમાંથી છેલ્લા કર્મક્ષય સિદ્ધને જ
આપણે અહીં સિદ્ધ કહીએ છીએ અને તેમને પંચ પરમે-
ષ્ઠિનાં બીજા પદે રાજ સૂતાં-ઉક્તાં-એક્ષતાં નમસ્કાર
કરીએ છીએ.

વિચાર, લાગણી કે ઇચ્છા એ બધી કર્મજન્ય વસ્તુઓ
છે, તે આવા સકલકર્મરહિત સિદ્ધાત્માઓને શી રીતે હોઈ
શકે ? એટલે જગતના લોકોને દુઃખી બોધ તેમનો ઉદ્ધાર
કરવાની ભાવનાથી અહીં આવવું અને જન્મલેવેા એ અસંભવિત
છે. વળી જન્મ, જરા અને મૃત્યુ પણ કર્મજન્ય અવસ્થા છે,
અને સિદ્ધ પરમાત્મા કર્મરહિત હોય છે, તેથી સિદ્ધાત્માઓ
મૃત્યુલોકમાં આવી કોઈ સ્ત્રીનાં પેટે જન્મ ધારણ કરે એ
પણ સંભવિત નથી. શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે—

નિત્યજ્ઞ-સન્નદુઃખા, લાર્હ-જરા-મરણ-વંધ-વિમુક્તા ॥

અવ્વાવાહં સુમ્ભવં, અણુદ્રવંતિ સાસયં સિદ્ધા ॥

‘ સર્વ દુઃખોને સર્વથા તરી ગયેલા અને જન્મ, જરા

તથા મરણના બંધનથી છૂટા થયેલા સિદ્ધો શાશ્વત અને અબ્યાબાધ મુખનો અનુભવ કરે છે.’

તમે અરિહંત પરમાત્માની સ્તુતિનિમિત્તે રોજ નમોત્યુજં સૂત્ર બોલો છો. તેમાં સિદ્ધિગતિને માટે કયાં વિશેષણો વપરાયેલાં છે? ઘણા ભાગ્યશાળીઓ સૂત્ર કહકહાટ બોલી જાય છે, પણ તેનો અર્થ વિચારતા નથી, એટલે તેમા શું કશું છે અને શું નહિ? તે જાણતા નથી સૂત્ર ભાવપૂર્વક બોલવું જોઈએ. એ ભાવ અર્થ સમજ્યા વિના આવે નહિ નમોત્યુજં સૂત્રના પદોમા ઘણો ગભીર અર્થ રહેલો છે તે સૂરિપુરહર શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ લલિતવિસ્તારા ચૈત્યવદન વૃત્તિમા સમજાવેલો છે આ વૃત્તિ વાચી શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિની કગમગી ગયેલી શ્રદ્ધા સ્થિર થઈ હતી. બીજા પણ અનેક છવો એ વૃત્તિ વાચીને શ્રી જિનેશ્વર દેવની શ્રદ્ધા-લક્ષિતામાં દૃઢ થયેલા છે.

નમોત્યુજં સૂત્રમા શ્રી અરિહંત દેવોને સિદ્ધિગદ્-જ્ઞામયેયં ઠાળં સંવત્તાળં કહ્યા છે, એટલે જે જે અરિહંત દેવો થયા તે બધા સિદ્ધિગતિ નામનાં સ્થાનને પ્રાપ્ત થયેલા છે, એમ સમજવાનું છે. આ સિદ્ધિગદ્ આદિ પદોથી પૂર્વે સિવમયલમરુઅમણંતમસ્વયમન્વાગાદમપુણરાવિત્તિ એ શબ્દો આવે છે, તે સિદ્ધિગતિનાં વિશેષણો છે. અચલં એટલે અચલ છે, સ્થિર છે, કદી ચલાયમાન ન થાય એવું છે. અરુઅં એટલે બ્યાધિ અને વેદનાથી રહિત છે. બ્યાધિનું મૂળ શરીર છે અને વેદનાનું મૂળ અશુદ્ધ મન છે. આ

ખંને વસ્તુનો ત્યાં અભાવ છે, એટલે વ્યાધિ કે વેદના શી રીતે હોઈ શકે ? અર્જન એટલે અનંત છે, અતરહિત છે. અક્કરણ્ય એટલે અદાય છે, જેમાં કદી ઘટાડો ન થાય એવું છે. અઘ્વાવાહં એટલે અવ્યાબાધ છે, વ્યાબાધાથી રહિત છે, કર્મજન્ય કોઈ ખીડા ત્યાં હોતી નથી અપુણરાવિત્તિ એટલે ત્યાં ગયા પછી પાછા ફરવાનું હોતું નથી

જો શુદ્ધ એટલે કર્મરહિત આત્માને કર્મનો ખંધ માનવામા આવે તો મુક્તિ એ શાશ્વત સુખનું ધામ બની શકતી નથી, કારણ કે ત્યાં રહેલા આત્માને ગમે ત્યારે કર્મનો ખંધ થાય અને પરિણામે દુઃખ લોગવડું પડે. જો મુક્તિ એ શાશ્વત સુખનું ધામ ન હોય તો તેને મેળવવાથી લાભ શો ? કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય તો તેને માટે પ્રયત્ન કરે જ નહિ વળી ધર્મ પણ મુક્તિને અર્થે જ કરવામાં આવે છે, એટલે તેની આરાધના પણ નિર્રથક કરે. આ રીતે શુદ્ધ આત્માને કર્મખંધ માનતાં અનેક દોષોનો સંલવ હોવાથી 'આત્મા પ્રથમ શુદ્ધ હતો અને પછી તેને કેમો વળગ્યાં' એમ માનવું ઉચિત નથી

સત્ય હકીકત એ છે કે આત્મા પ્રથમથી જ કર્મયુક્ત હોય છે અને કર્મકૃણ લોગવવાનું તથા 'નવાં કર્મો બાંધવાનું' નિરંતર ચાલુ રહે છે, તેથી તે કોઈ વખત સર્વથા કર્મરહિત થયેલો નથી જો તે સર્વથા કર્મરહિત થયો હોય તો પોતાની સ્વાભાવિક ઊર્ધ્વગતિથી લોકના અગ્રભાગે પહોંચી સિદ્ધશિલામા વિરાજતો હોત અને ચારગતિ તથા ચારાશી

લાખ જીવોનિરૂપ સંસારમાં ભટકીને વિવિધ દુઃખોનો અનુભવ ન જ કરતો હોત.

‘આત્મા પ્રથમથી જ કર્મેયુક્ત શી રીતે હોઈ શકે ?’ એ પ્રશ્ન પણ કેટલાકનાં મનમાં ઉઠે છે, પણ તેનું સમાધાન સહેલું છે. શરૂઆતમાં સોનું ખાણમાં હોય છે, ત્યારે માટીથી મળેલું હોય છે, લગલગ માટી જેવું જ હોય છે, તેના જેવી આ સ્થિતિ છે. સોનું ખાણમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી અનેક પ્રકારના ઝોપધિપ્રયોગો વડે શોધાય છે અને ત્યારે જ તે ચક્રચકિત પીળા રંગની ઉત્તમ ધાતુ તરીકે આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. તે જ રીતે આત્મા ધર્મનાં સાધનો પામી જેમ જેમ શુદ્ધ થતો જાય છે, તેમ તેમ તેનો પ્રકાશ વધતો જાય છે અને છેવટે શુભ ધ્યાનની ધારાએ ચઢી સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરે છે, ત્યારે તેનો પ્રકાશ પૂર્ણ કળાએ ખીલી ઉઠે છે.

આત્મા કર્મના બંધવાળો છે.

અહીં એ જાણી લેવું જરૂરનું છે કે જો આત્માને કર્મોનો બંધ ન હોય તો બધા આત્માઓની અવસ્થા સમાન હોય, કારણ કે બધાનું આત્મત્વ સમાન છે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાક આત્માઓ સ્વર્ગમાં ઉત્પન્ન થઈ દેવનું સુખ ભોગવી રહ્યા છે, કેટલાક આત્માઓ નરકમાં ઉત્પન્ન થઈ નારક તરીકે ઘોર વેદનાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, કેટલાક આત્માઓ તિર્યચ તરીકે ઉત્પન્ન થઈ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો વેઠી રહ્યા છે અને કેટલાક આત્માઓ માન-વધુલમાં ઉત્પન્ન થઈને મનુષ્ય તરીકેનું જીવન વીતાવી રહ્યા

છે. વળી બધા મનુષ્યો મનુષ્યત્વમાં સમાન હોવા છતાં તેમની અવસ્થા સમાન નથી. તેમાંના કોઈ રાજા છે, તો કોઈ રંક છે; કોઈ શ્રીમંત છે, તો કોઈ લીખારી છે; કોઈ પંડિત છે તો કોઈ મૂર્ખ છે; કોઈ સ્વરૂપવાન છે, તો કોઈ વિરૂપ છે; કોઈ નીરાંગી છે, તો કોઈ વિવિધ રાગોથી ઘેરાયેલા છે. જગતનું તમામ વૈચિત્ર્ય કર્મને આભારી છે.

મૂર્ત કર્મોની અમૂર્ત આત્મા પર અસર થાય છે.

‘મૂર્ત કર્મોની આત્મા પર અસર થાય ખરી ?’ આ પ્રશ્ન પણ કેટલાક તરફથી પૂછવામાં આવે છે, એટલે તેનો ખુલાસો કરી દઈએ. મૂર્ત વસ્તુ અમૂર્ત વસ્તુ ઉપર અસર ન જ કરી શકે એવો કોઈ નિયમ નથી. જ્ઞાન અમૂર્ત છે, છતાં મહિરા, વિષ આદિ મૂર્ત વસ્તુઓથી તેના પર ઉપધાત (માઠી અસર) થાય છે અને ધી દૂધ વગેરે પુષ્ટિકર પદાર્થોથી અનુબદ્ધ (સારી અસર) થાય છે. આ રીતે મૂર્ત કર્મો અમૂર્ત એવા આત્માની શક્તિ પર અસર પહોંચાડી શકે છે. પરંતુ અહીં એ સમજી લેવાની જરૂર છે કે સંસારી આત્મા એકાંતે એટલે સર્વથા અમૂર્ત નથી, તે કદાચિત્ મૂર્ત પણ છે. જેમ અગ્નિ અને લોહાનો સંબંધ થતાં લોહું અગ્નિરૂપ થઈ જાય છે, તેમ સંસારી આત્મા અને કર્મોનો અનાદિ કાલથી પરસ્પર સંબંધ હોવાને કારણે તે કર્મોનાં પરિણામરૂપ બની જાય છે, તેથી તે કદાચિત્ મૂર્ત પણ છે અને મૂર્ત વસ્તુની મૂર્ત વસ્તુ પર અસર થવામાં તો કોઈ આપત્તિ નથી, એટલે કર્મોની આત્મા પર અસર થાય છે, એમ માનવામાં જરાય વાંધો નથી.

કર્મને કેટલાક નશીળ કે ભવિતવ્યતા માની કર્મ-વાદને નિંદે છે, પણ જૈન ધર્મે પ્રકૃપેલો કર્મવાદ નથી તો નશીળવાદ કે નથી તો ભવિતવ્યતાવાદ. એ તો વિશ્વની અનેક રહસ્યમયી ઘટનાઓનો ઉકેલ કરનારું મહાવિજ્ઞાન છે અને છેવટે તે પુરુષાર્થનો પ્રશસ્ત પથગામ આપી જાય છે.

જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં કર્મવાદ ઓતપ્રોત છે, એ વાત પણ તમારે લક્ષમાં રાખવાની છે. નવતત્ત્વો પર એક આછી નજર નાખી જુઓ, એટલે આ વસ્તુ તમારા ખ્યાલમાં ધરાળર આવી જશે.

નવતત્ત્વ અને કર્મવાદ

જેમણે પ્રકરણઅંથોનો અભ્યાસ કર્યો હશે, તેઓ નવતત્ત્વોનાં નામો ધરાળર જાણતા હશે. નવતત્ત્વ-પ્રકરણના પ્રારંભમાં જ કહ્યું છે કે-

જીવાઽજીવા પુણ્યં, પાવાસવસંવરો ય નિજરણા ।

ઘંધો મુક્તો ય તદ્વા, નવતત્તા હંતિ નાયઞ્વા ॥

‘જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, યંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વો જાણવા યોગ્ય છે.’

આ લોક, વિશ્વ કે દુનિયામાં જેટલી વસ્તુઓ છે, તે બધીનો સમાવેશ જીવ અને અજીવમાં થઈ જાય છે, તેથી આ જ તત્ત્વો વિશેષ પ્રકારે જાણવા યોગ્ય છે.

જીવ એટલે ચેતનાયુક્ત દ્રવ્ય, અર્થાત્ આત્મા.

અજીવ એટલે ચેતનારહિત દ્રવ્ય. તે પ્રાંચ પ્રકારના છે : ધર્મ અધર્મ, આકાશ, કાલ અને પુદ્ગલ. કર્મ એ

પુણ્યકલ્પ જ પરિણામ છે, એ વાત અમે પૂર્વે સમજાવી ગયા છીએ.

ફલની અપેક્ષાએ કર્મના બે પ્રકારો છે એક શુભ ફળ આપનારુ કર્મ અને બીજુ અશુભ ફળ આપનારુ કર્મ તેમા શુભ ફળ આપનારુ કર્મ તે પુણ્ય અને અશુભ ફળ આપનારુ કર્મ તે પાપ કેટલાકે કર્મના શુકલ અને કૃષ્ણ એવા બે ભેદો બતાવ્યા છે, તો કેટલાકે કુશલ અને અકુશલ એવા બે પ્રકારોનુ વર્ણન કર્યું છે, પણ વાત એકની એક છે જે પુણ્ય છે તે જ શુકલ કે કુશલ કર્મ અને જે પાપ છે તે જ કૃષ્ણ કે અકુશલ કર્મ તેમા વાસ્તવિકતાએ કોઈ તફાવત નથી

સારાનુ ફળ સાધુ અને ખરાબનુ ફળ ખરાબ, એમા કોઈને શકા છે ખરી? કોઈએ આખો વાબ્યો હોય અને લીમડો ઉગ્યો હોય કે લીમડો વાબ્યો હોય અને આખો ઉગ્યો હોય તો કહી દેજો એક અભણ ખેડૂતને પૂછો તો એ 'પણુ કહેશે કે 'ભાઈ! જેણુ વાવીએ તેણુ લણાય ઘઉં વાવીએ તો ઘઉં લણીએ અને બાજરી વાવીએ તો બાજરી લણીએ તેમા કંઈ ફેર પડે નહિ' પરંતુ આશ્ચર્ય અને ખેદની વાત છે કે આ સીધી સાદી વાત પણ કેટલાકના ગળે ઉતરતી નથી વાસ્તવમા તેઓ પુણ્ય-પાપની યોઈ વિચારણા જ કરતા નથી અને ઈચ્છા મુજબનુ ભવન ભવી મનુષ્યલવ પૂરો કરે છે આવાઓ કઈ ગતિએ જવાના? એ વાત તમારા દિલમા ડોતરી રાખો કે આવાઓનો અતઃ દ્રણો કરુણ હોય છે બ્યારે તેમને એમ લાગે છે કે હવે અમારે

જલું પડશે, ત્યારે તેમની હાયવોયનો, તેમના વલોપાતનો પાર રહેતો નથી. તેમની આંખમાંથી બોર બોર જેવા આમુ ટપકે છે અને અમે પુણ્યનું કંઈક લાથું બાધ્યું હોત તો સારુ એવા વિચારો આવે છે પણ રાડચા પછીનું ડહાપણ શા કામનું ?

થોડા દિવસ પહેલાં ભારતના મહામાત્ય પંડિત જવા હરલાલ નેહરુએ કહ્યું હતું કે ‘ધર્મની બાબતમાં મારી સમજણ ઊંડી નથી, પણ સારાનું ફળ સારુ મળે છે અને ખૂરાનું ફળ ખૂરુ મળે છે, એ બાબતમાં મારો પાકો વિશ્વાસ છે.’ આ શબ્દો તેમણે ઘણા અનુભવ પછી ઉચ્ચાર્યા છે, એટલે શુભાશુભ કર્મના શુભાશુભ ફળ સંબંધી કોઈએ શંકા રાખવી નહિ.

આશ્રય એટલે કર્મનું આત્મા લાણી આવવું જેમ ગરનાળા એ તળાવમાં પાણી આવવાનું સાધન છે, તેમ આશ્રય એ આત્મામાં કર્મને દાખલ થવાનું સાધન છે.

સવર એટલે આત્મા લાણી આવી રહેલા કર્મોની અટકાયત જેમ ગરનાળાને બંધ કરી દેવાથી તળાવમાં નહું પાણી આવતું નથી, તેમ સવરને ધારણ કરવાથી આત્મામાં નવીન કર્મો દાખલ થતા નથી.

નિર્જરા એટલે કર્મોનું ખરી જલું, છૂટા થઈ જલું. જે કર્મો આત્માને વળગેલા છે, આત્મામાં તાદાત્મ્યભાવ પામેલા છે, તે કર્મો આત્મપ્રદેશથી છૂટા પડે ત્યારે કર્મની નિર્જરા થઈ કહેવાય.

બંધ એટલે કર્મણુ વર્ગણના પુદ્ગલોનું આત્મા સાથે જોડાવું, તાદાત્મ્યભાવે પરિણમવું. કર્મનો બંધ કયા હેતુઓથી પડે તે અને તેના કેટલા પ્રકારો હોય છે વગેરે જાણતો અમે હવે પછી વિસ્તારથી સમજાવવાના છીએ, એટલે અહીં તેનું વિશેષ વિવેચન કરતા નથી.

મોક્ષ એટલે ક્રમના સર્વ બંધનોમાંથી આત્માનો છૂટકારો. મુક્તિ, સિદ્ધિ, શિવપદ, પરમપદ, પંચમગતિ, નિર્વાણ એ તેના પર્યાયશબ્દો છે.

આ નવ તત્ત્વમાંથી કર્મવાદને કાઢી લો તો બાકી શું રહે ? એટલે જ અમે કહીએ છીએ કે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં કર્મવાદ આતપ્રોત છે.

જૈન ધર્મનો કર્મવાદ, પુણ્ય-પાપનો સુંદર વિવેક કરી બતાવે છે, તેથી કોઈ પણ મુમુક્ષુ પાપનો પરિહાર કરી પુણ્યનો સંચય કરવાને શક્તિમાન થાય છે. જેઓ પુણ્ય અને પાપનો ભેદ સમજતા નથી કે પાપને પુણ્ય માને છે, તે પાપથી શી રીતે બચવાના ? પરંતુ દુનિયાનો ઢંગ એવો છે કે પાપી પણ પોતાને ધર્મી તરીકે જાણખાવે અને ધર્મીઓની હરોલમાં ખિરાળે. અહીં અમને પ્રાચીન કાળની એક વાત યાદ આવે છે.

ધર્મીઓની સખ્યા કેટલી ?

મગધપતિ મહારાજ શ્રેણિક સલા ભરીને બેઠા છે, વિવિધ પ્રશ્નોની ચર્ચા થાય છે, ત્યાં એક પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે

‘આપણું નગરમાં ધર્મીઓ વધારે કે અધર્મીઓ વધારે ?’ તેનો બધાએ એકજ ઉત્તર આપ્યો કે આપણું નગરમાં ધર્મીઓની સંખ્યા વધારે છે, અધર્મીઓ તો કોઈ ગણ્યા-ગાંઠ્યા જ હશે. પરંતુ અભયકુમારને આ ઉત્તરથી સંતોષ થયો નહિ. તેમણે કહ્યું : ‘આ દુનિયામાં નિર્દય વધારે હોય અને દયાવાન ઓછા હોય, અસત્યવાદી વધારે હોય અને સત્યવાદી ઓછા હોય, ચોરવૃત્તિવાળા વધારે હોય અને પ્રમાણિક ઓછા હોય, વિપત્તી વધારે હોય અને પ્રત્યક્ષચારી ઓછા હોય. આપણે પણ એજ દુનિયાનો એક ભાગ છીએ, એટલે આપણે ત્યાં ધર્મી કરતાં અધર્મીનું પ્રમાણ મોટું હોવું જોઈએ.’ પરંતુ તેમનાં એ વાત કોઈએ મંજૂર રાખી નહિ.

મંત્રીશ્વર અભયકુમાર બુદ્ધિના નિધાન હતા અને સમયજ્ઞ હતા, એટલે સમજી ગયા કે અત્યારે વિવાહ કરવો નકામો છે. આ વસ્તુ સમય આવ્યે સિદ્ધ કરી બતાવવી. પછી તેમણે રાજગૃહી નગરીની બહાર જો મોટા મહેલો તૈયાર કરાવ્યા. તેમાં એકને બગલાની પાંખ જેવો ધોળો બનાવ્યો અને બીજાને કાજળ જેવો કાળો બનાવ્યો. આ જો મહેલોની વચ્ચે તેમણે એક સુંદર બગીચો બનાવ્યો અને તેમાં હજારો માણસ બેસી શકે તેવી ગોઠવણ રાખી.

હવે એક દિવસ મંત્રીશ્વર અભયકુમારે તેમાં ઉમળી રાખી અને તેમાં ભાગ લેવા માટે સંખ્યાબંધ સ્ત્રી પુરુષો હાજર થયા. અભયકુમારે તેમને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે ‘સબ્બનો અને સત્તારીઓ ! તમારા પૈકી જેઓ ધર્મી હોય તે ધોળા

મહેલમાં જાય અને અધર્મી હોય તે કાળા મહેલમાં જાય. ત્યાં ઉત્તણીની તમામ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલી છે. ’

આ સૂચના પ્રમાણે હાજર થયેલાઓ એ બે મહેલોમાં દાખલ થઈ ગયા. તેમાં ધોળો મહેલ લોકેથી ખીચીખીચી ભરાઈ ગયો અને કાળા મહેલમાં માત્ર ગણ્યાગાંઠ્યા માણસો જ દાખલ થયા. ઘોડી વારે અભયકુમાર તેમને પૂછવા લાગ્યા કે ‘તમે શું ધર્મ કરો છો કે આ ધોળા મહેલમાં દાખલ થયા છો ?’ તે વખતે કસાઈએ કહ્યું કે ‘હું જીવને ન મારું અને તેનું માંસ ન વેચું તો માંસ ખાનારની શી વલે થાય ? એટલે તેમને નિયમિત માંસ પૂરું પાડીને મારો ધર્મ બજાવું છું. વળી મારા ધંધા અંગે હું ઘણા જનાવરોનું પોષણ કરું છું, તેથી પણ ધર્મી છું, એટલે આ ધોળા મહેલમાં દાખલ થયો છું. ’

કલાલે જણાવ્યું કે ‘હું અનેક માણસોની દારૂ પીવાની તકલ્પ જુઝાવીને ધર્મનું પાલન કરી રહ્યો છું. વળી મારો બનાવેલો દારૂ ખીતાં માણસો ખૂબ સ્ફૂર્તિમાં આવી જાય છે અને આ દુનિયાનાં તમામ દુઃખ-દર્દો ભૂલી જાય છે. બધે સ્વર્ગમાં મહાલતા હોય તેવો તેમને અનુભવ થાય છે, તેથી એક ધર્મી તરીકે હું આ ધોળા મહેલમાં દાખલ થયો છું. ’

વેશ્યાએ જવાબ આપ્યો કે ‘હું પણ અનેક માણસોનાં મનનું રંજન કરું છું તથા તેમનાં તનમાં પ્રકટેલી વિપયની નવાલાને જુઝાવું છું, તેથી એક ધર્મી તરીકે આ ધોળા મહેલમાં દાખલ થઈ છું. ’

ખેડૂતે કહ્યું કે ‘તમામ પવિત્ર પુરુષો જે અત્ર ખાય છે, તેને નીપજવનારો હું છું, જોટલે બધા પર મારો મોટો ઉપકાર છે, તેથી હું આ ધોળા મહેલમાં દાખલ થયો છું.’

વેપારીએ જણાવ્યું કે ‘લોકોને જે જે વસ્તુઓના ખર્ચ છે, તે બધી હું પૂરી પાડું છું. જો હું મીઠું-મરચું, તેલ-ધી, અનાજ-દાલ-આટો વગેરે પૂરાં ન પાડું તો લોકોની શી વલે થાય ? તેથી બધા પર મારો મોટો ઉપકાર છે અને તે કારણે જ હું આ ધોળા મહેલમાં દાખલ થયેલો છું.’

આ રીતે દરેકે પોતપોતાના ધંધામાં ઉપકાર ગણાવ્યો અને પોતાની ગણતરી એક ધર્મી પુરુષ તરીકે કરાવી.

પછી મંત્રીશ્વર અભયકુમાર કાળા મહેલમાં ગયા. ત્યાં માત્ર ચાર જ પુરુષો બેઠેલા હતા. તે ચારે સદ્ગૃહસ્થો હતા, શ્રદ્ધાળુ હતા, વિવેકી હતા અને યથાશક્તિ ધર્મનું આરાધન કરનારા હતા, છતાં તેમાં દાખલ થયા હતા. તેમાંના એક-બેને તો મંત્રીશ્વર જાણખતા પણ હતા.

મંત્રીશ્વરે પૂછ્યું કે ‘તમે આ કાળા મહેલમાં કેમ દાખલ થયા છો ? ધોળા મહેલમાં જગા ન મળી કે શું ?’ પેલાઓએ જવાબ આપ્યો કે ‘મંત્રીશ્વર ! એવું નથી. અમે તો જાણીને જ આ મહેલમાં દાખલ થયા છીએ, કારણ કે હજી અમારામાં ધોળા મહેલમાં પેસવા જેટલી ચોગ્યતા નથી. અમે અત્યાર સુધીમાં પાપપુણ્ય વિષે ઘણું જાણ્યું છે, તેમ છતાં પાપનો પરિહાર પૂર્ણ રીતે કરી શકતા નથી અને જે

છોડ્યું છે, તેમાં પણ અનેક જાતના અપવાદો રાખેલા છે. આ ગ્રંથોગોમાં અમારાથી ધોળા મહેલમાં દાખલ શી રીતે થઈ શકાય ?

અમે એટલું સમજીએ છીએ કે જે માણસ હિંસા કરે નહિ, પરિગ્રહ રાખે નહિ, ક્રોધ કરે નહિ, માન મેવે નહિ, માયા આચરે નહિ, લોભને વશ થાય નહિ અને કન્યા-કંકાસમાં પડે નહિ, તેમજ પોટી માન્યતા ધરાવે નહિ, તેજ સાચા અર્થમાં ધર્મી કહેવાય અને આવું ધર્મીપણુ હજી અમારામાં પ્રકટયું નથી, તેથી અમે અમારી જાતને અધર્મી માનીએ છીએ. અલખત્ત ! તેમથી જલ્દી કેમ છુટાય, તેના મનોરથો સેવીએ છીએ, છતાં અમે ધર્મી છીએ, એવું કહેવાની હિંમત કરતા નથી '

મંત્રીશ્વરે કહ્યું : ' મહાનુભાવો ! ધન્ય છે તમને અને ધન્ય છે તમારી સમજને ! તમારી ધારણા મુજબનો ધર્મ તમે આચરી શક્યા નથી, પરંતુ આચરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો અને તેમાં થતી નાની મોટી અખલનાઓ દૂર કરી રહ્યા છો, માટે તમે જ ખરા ધર્મી છો ખરેખર ! તમારા જેવા પુરુષોથી જ આ રાજગૃહી નગરી ઉજળી છે. '

પછી તેમને ધોળા મહેલમાં લઈ ગયા અને તેમની હંકીકત સમજાવતાં બધાએ પોતાનું મન્તક નીચું નમાવ્યું. આ પ્રયોગથી બધાને ખાતરી થઈ કે પોતાના નગરમાં ધર્મીઓની સંખ્યા ઓછી છે અને અધર્મીઓની સંખ્યા વધારે છે.

‘મિથ્યાત્વ પાંચ પ્રકારનું કહેલું છે : આભિગ્રહિક, અનભિગ્રહિક, આભિનિવેશિક, સાંશયિક અને અનાલોગિક.’

ખરા-ખોટાની પરીક્ષા કર્યા વિના પોતાની મતિમાં આનંદ તે જ સાચું માની લેવું તે આભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ. જ્યાં ધર્મેને સારા માનવા, જ્યાં દર્શનોને ફકાં માનવાં, સહુને વંદવું, સહુને પૂજવા એમ વિષ અને અમૃતને સરખાં ગણવાં તે અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ. સત્ય માર્ગ જાણવા છતાં કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ જંધાઈ જવાથી અસત્ય માર્ગની પ્રફુલ્લિત કરવી તે આભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ. જે નિહનવો થયા તે આ પ્રકારના મિથ્યાત્વવાળા હતા. પોતાનાં અજ્ઞાનથી જિનવાણીના અર્થ સમજે નહિ અને તેમાં ડગમગતો રહે તે સાંશયિક મિથ્યાત્વ. અને અજાણપણાને લીધે કંઈ સમજે નહિ તે અનાલોગિક મિથ્યાત્વ. અવ્યક્ત એવા એકેન્દ્રિયથી માંડીને અસંજી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોને આ પ્રકારનું મિથ્યાત્વ હોય છે.

આ એક પ્રકારનો દષ્ટિવિપર્યાસ છે. તેના લીધે જીવ અધર્મમાં ધર્મસંજ્ઞાવાળો અને ધર્મમાં અધર્મસંજ્ઞાવાળો થાય છે; અમાર્ગમાં માર્ગ સંજ્ઞાવાળો અને માર્ગમાં અમાર્ગસંજ્ઞાવાળો થાય છે; અજીવમાં જીવસંજ્ઞાવાળો અને જીવમાં અજીવસંજ્ઞાવાળો થાય છે; અસાધુમાં સાધુસંજ્ઞાવાળો અને સાધુમાં અસાધુસંજ્ઞાવાળો થાય છે, તથા અમુક્તામાં મુક્તસંજ્ઞાવાળો અને મુક્તમાં અમુક્તસંજ્ઞાવાળો થાય છે. વળી જે દેવ, ગુરુ તથા પર્વો લૌકિક એટલે સામાન્ય

ઝેટિના—માત્ર વ્યાવહારિક સપાટીને જ સ્પર્શનારાં છે, તેમાં પણ અનુરાગવાળો થાય છે અને જે દેવ, ગુરુ અને પર્વો લોકોત્તર એટલે ઉત્તમ ઝેટિના—તાત્વિક ભૂમિકાને સ્પર્શનારા છે. તેમના વડે શ્રેયની સાધના કરવાને બદલે પ્રેયની પેરવીમા પડે છે, આમા તેનું કર્મબંધન ચાલુ જ રહે છે અને ભયકર ભવસમુદ્રનો પાર કરી શકાતો નથી.

મિથ્યાત્વનું પ્રતિપક્ષી સમ્યક્ત્વ છે તેની પ્રાપ્તિ થાય તો જ મિથ્યાત્વ હઠે, તેથી બધા સુમુક્ષુઓએ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવાનું છે તમે લોગસ્સ જ્ઞજોબગરે આદિ પદોથી તીર્થકરોની સ્તુતિ કર્યા બાદ શું કહેા છો ?

કિત્તિય-વંદિય-મહિયા, જેણે લોગસ્સ ઉત્તમા સિદ્ધા ।

જારુગ-બોહિલામં, સમાહિંબરમુત્તમ વિતુ ॥

‘જેઓ લોકોત્તમ છે, સિદ્ધ છે અને મન, વચન તથા કાયાથી ન્તવાયેલા છે, તેઓ મને આરોગ્ય એટલે સુદ્ધિનું સુખ આપો, બોધિલાભ એટલે સમ્યક્ત્વ આપો અને મરણસગયની શ્રેષ્ઠ સમાધિ આપો.’*

અવિરતિ

જેમા વિરતિ ન હોય તે અવિરતિ કહેવાય અહીં

*કીર્તન વડે વાચિક સ્તુતિ, વદન વડે કાષિક સ્તુતિ અને પૂજન વડે માનસિક સ્તુતિ થાય છે, એટલે અહીં મન, વચન તથા કાયા વડે રતનાયેના એમ સમજવાનું છે ઉત્તમ શબ્દ મરણ સબંધી સ્થાન ડરે છે અને વરનો અર્થ શ્રેષ્ઠ છે, એટલે અહીં મરણ સબંધી શ્રેષ્ઠ સમાધિ સમજવાની છે.

વિરતિની મુખ્યતાએ અવિરતિ કહેવાય છે, એટલે વિરતિનો અર્થ મમલુ લેવો નોડે વિરતિ એટલે મન નિયમ, ત્યાગ કે પ્રત્યાખ્યાન તેથી જે આત્મા કેઈ પણ પ્રકારનું મત લે છે, નિયમ ધારણ કરે છે, ત્યાગ બાંધે છે કે પ્રત્યાખ્યાન કરે છે, તે વિગતિમા છે અને જેને કોઈ પણ મત, નિયમ, ત્યાગ કે પ્રત્યાખ્યાન નથી, તે અવિરતિમા છે

અવિગતિના કારણે આત્મા પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મન દ્વારા વિષયમુખમા તલ્લીન બને છે અને છ કાયના હવેલી હિસા આચરે છે, તેથી અવિરતિને કર્મબંધનું કારણ માનવામા આવ્યું છે બારણા બંધ ન કર્યા હોય તો ઘરમા કચરો આવ્યા જ કરે, તેમ જે આત્માઓએ કોઈ પણ પ્રકારનો વિગતિભાવ ધારણ ન કર્યો હોય, તેને કર્મ લાગતા જ રહે, વળગતા જ રહે, એ દેખીતું છે

બહી એ સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી છે કે આત્મા પોતે કર્મને પ્રહણ કરે છે તો પણ કર્મ લાગ્યા, કર્મ વળગ્યા, એમ કહેવાય છે, તે એક જાતનો લાપાનો વ્યવહાર છે આપણે ગુદર લગાડીને પોસ્ટની ટિકિટને ચોડીએ છીએ, છતાં ટિકિટ ચોટી એમ કહેવાય છે કે નહિ ?

સાધુ મહાત્માઓ તમને રોજ વ્યાખ્યાન-વાણી સંભળાવે છે અને કઈક પણ મત-નિયમ-ત્યાગ-પ્રત્યાખ્યાન કરવાનું કહે છે, તેનું રહસ્ય એ જ છે કે તમે કર્મબંધન-માથો બંધા શકો અને તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકો.

કપાય

જીવના ગુદ્ધ સ્વરૂપને જે કલુષિત કરે તે કપાય કહેવાય છે. અથવા જેનાથી કપ એટલે સસારનો આય એટલે લાભ થાય, અર્થાત્ મંસાર વૃદ્ધિ પામે તે કપાય કહેવાય છે. આ કપાયના ચાર પ્રકારો છે. (૧) ક્રોધ, (૨) માન, (૩) માયા અને (૪) લોભ શાસ્ત્રકારોએ તેને લયંકર અધ્યાત્મ-દોષો કહ્યા છે

ક્રોધં ચ માણ ચ તદેવ માય, લોભં ચરત્યં અજ્ઞાત્યદોષા ।

ક્રોધ એટલે ગુસ્સો, દ્રેષ કે વૈર લેવાની વૃત્તિ. માન એટલે અભિમાન, અહંકાર કે મદ માયા એટલે કપટ, દગો કે અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ, અને લોભ એટલે તૃષ્ણા, લાલસા, કે વધારે ને વધારે લેવાની વૃત્તિ.

આ દરેક કપાયના અનતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનીય, પ્રત્યાખ્યાનીય અને સજવલન એવા ચાર ચાર પ્રકારો છે, તેનું વર્ણન આગળ પર કરીશું.

આ સોળ પ્રકારના કપાયને જન્મ આપનાર નવ પ્રકારના નોકપાયો છે, એટલે તેનો નિર્દેશ પણ અહીં અવશ્ય કરવો ભોઈએ તે આ પ્રમાણે - (૧) હાસ્ય, (૨) રતિ, (૩) અરતિ, (૪) લય, (૫) શોક, (૬) જુગુપ્સા, (૭) પુરુષવેદ, (૮) સ્ત્રીવેદ અને (૯) નપુસકવેદ અહીં વેદ શબ્દથી કામ-સંજ્ઞા સમજવી

કપાય એ કર્મબંધનુ પ્રબળ કારણ છે, તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ તેનાથી દૂર કહેવાનો વારવાર ઉપદેશ આપેલો છે.

યોગ

ચૂલા પર પાણીની દેગ ચડાવી હોય અને પાણી ગરમ થવા લાગે ત્યારે એના પ્રદેશોમાં જે રીતે સ્પંદન થાય છે, આદોલન જામે છે, ચંચળતા પ્રગટે છે, તેજ પ્રમાણે બાહ્ય અને અભ્યંતર નિમિત્તો મળતાં આત્મપ્રદેશોમાં જે સ્પંદન થાય છે, આદોલન જામે છે, ચંચળતા પ્રગટે છે, તેને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં યોગ કહેવામાં આવે છે. આ યોગ ત્રણ પ્રકારનો છે : (૧) મનોયોગ, (૨) વચનયોગ અને (૩) કાયયોગ. મનના વિવિધ વ્યાપારો એ મનોયોગ છે, વાણી કે વચનને લગતા વ્યાપારો એ વચનયોગ છે અને શરીર કે કાયાને લગતા વ્યાપારો એ કાયયોગ છે. કર્મનો ખંધ થવામાં યોગ અતિ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે, એ ભૂલવાનું નથી.

કર્મખંધના પ્રકારો

કર્મખંધનાં કારણો સમજ્યા પછી કર્મખંધના પ્રકારો પણ સમજી લેવા જોઈએ. કર્મખંધના ચાર પ્રકારો છે : (૧) પ્રકૃતિખંધ, (૨) સ્થિતિખંધ, (૪) રસખંધ અને (૪) પ્રદેશખંધ.

પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ, સ્થિતિ એટલે કાલની મર્યાદા, રસ એટલે અનુભવ અને પ્રદેશ એટલે પરમાણુઓ.

જેમ કોઈ લાડુ વાયુ કરે, કોઈ લાડુ પિત્ત કરે, કોઈ લાડુ કફ કરે, એ તેનો સ્વભાવ કહેવાય, તેમ કોઈ કર્મ જ્ઞાનને રોકે, કોઈ કર્મ દર્શનને રોકે, કોઈ કર્મ શક્તિને રોકે તે એનો સ્વભાવ કહેવાય. કર્મ ખાંધતી વખતે આ સ્વભાવ નક્કી થાય છે.

જેમ વૃક્ષને ફળ આપવાનો કાળ હોય છે, તેમ કર્મને પણ ફળ આપવાનો કાળ હોય છે આ કાળ આછામાં આછો અતમુહૂર્તનો અને વધારેમાં વધારે સીત્તર કોડાકોડી સાગરોપમનો હોય છે. કર્મ બાધતી વખતે આ કાળ નિયત થાય છે.

કર્મ બાધતી વખતે તીવ્ર અથવા મંદ જેવા પરિણામ હોય તેવો રસ પડે છે અને જેવો રસ પડ્યો હોય તે પ્રમાણે તેનું અતિ તીવ્ર, તીવ્ર, મંદ, મહત્તર ફળ લોગવલુ પડે છે.

આત્મા પોતાની સમીપે રહેલા કર્મસ્કંધોને યોગનાં કારણે પોતાના લણી ખેંચે છે અને તેને આત્મપ્રદેશોમાં આત્મપ્રેત બનાવી દે છે, તેને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં પ્રદેશ-બંધ કહેવામાં આવે છે.

અહીં જો જણાવલુ જરૂરનું છે કે જે આકાશપ્રદેશમાં આત્મપ્રદેશ અવગાહીને રહેલા છે, તે જ આકાશપ્રદેશમાં કર્મયોગ્ય પુદ્ગલસ્કંધો પણ અવગાહીને રહેલા છે આવા જ પુદ્ગલસ્કંધો જીવ ગ્રહણ કરી શકે છે જે આકાશપ્રદેશને આત્માએ અવગાહેલા નથી અને જે કર્મસ્કંધો આત્મપ્રદેશથી દૂર છે, તેવા કર્મપુદ્ગલ ગ્રહણ કરવાનું કે તેને કર્મરૂપે પરિણમાવવાનું હોતું નથી આત્માના પ્રદેશો સાથે અવગાહ કર્મ-કંધો પણ સ્થિત અર્થાત્ સ્થિર હોય, તેને જ જીવ ગ્રહણ કરી શકે છે, અસ્થિર અથવા ચચળ કર્મસ્કંધોને જીવ ગ્રહણ કરતો નથી.

જીવ કર્મબંધ જે પ્રકારે કરે છે . નિકાચિત અને અનિકાચિત કર્મ બાધતી વખતે જીવને કષાયના તીવ્ર પરિ-

જામ અને લેશ્યાવાળો હોય છે, તો તેને નિકાચિત કર્મબંધ થાય છે અને કર્મ બાંધતી વખતે જો કપાયના મંદ પરિણામ અને લેશ્યાવાળો હોય છે, તો તેને અનિકાચિત કર્મબંધ થાય છે. અનિકાચિતપણે કર્મ બાંધ્યું હોય અને પાછળથી જીવના પરિણામ બદલાઈ જાય તો વ્રત, નિયમ, તપ, ધ્યાન આદિ દ્વારા પૂર્વે બાંધેલ અનિકાચિત કર્મની નિર્જરા પણ થઈ જાય છે.

અનિકાચિત કર્મબંધ પણ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે - સ્પૃષ્ટ, ઘડ અને નિધત્ત. તેમાં જે કર્મબંધ અતિ શિથિલ હોય તે સ્પૃષ્ટ, શિથિલ હોય તે ઘડ અને કંઈક ગાઢ હોય તે નિધત્ત કહેવાય છે. સોયનાં દણ્ડાંથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે.

સોયનો એક ઢગસો પડ્યો હોય, એના પર હાથ મૂકીએ તો તે વીખરાઈ જાય છે, એ ગીતે જે કર્મોનું બંધન અતિ શિથિલ હોય અને સામાન્ય પદ્ધતિથી આદિથી તૂટી જાય તે સ્પૃષ્ટ કર્મબંધ બોલવો.

સોયને દોરામાં પડેલી હોય તો તેને ખગ્તા-નીકળતા-છૂટી પડતાં વાર લાગે છે, એ ગીતે જે કર્મોનું બંધન તોડતાં કંઈક વાર લાગે અને વિશિષ્ટ આલોચનાદિથી તૂટે તે ઘડ કર્મબંધ બોલવો.

જો સોયને દોરામાં પડેલી હોય અને ફટાક જવાથી તે અરસપરસ ચોટી ગયેલી હોય તો તેને છૂટી પાડવામાં મહેનત પડે છે, તેમ જે કર્મબંધન ગાઢ હોય અને જેને

તોડવા માટે તપાદિ વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન કરવું પડે, તે નિષ્પત્તિ કર્મબંધ બાણવો.

જો સોચેને કૂટી કૂટીને તેનો ગઠ્ઠો કરી નાખ્યો હોય તો તે કોઈ રીતે છૂટી પડી શકતી નથી, તેમ જો કર્મબંધન અતિ ગાઢ હોય અને જેનું કૃણ ભોગવ્યા વિના છૂટકો જ ન હોય, તેને નિકાચિત કર્મબંધ બાણવો.

અશુભકર્મનો નિકાચિત બંધ થાય તો જીવને અનેક પ્રકારની યાતનાઓ સહન કરવી પડે છે, માટે તેમાંથી બચવું. હસનાં હસતાં બાંધેલાં કર્મો ગમે તેટલું રોવા છતાં છૂટતાં નથી, જો વાત યાદ રાખવી. શ્રેણિક મહારાજભાગ્યારે ધર્મ પામ્યા ન હતા, ત્યારે તેમણે એક હરિણીનો શિકાર કર્યો. હરિણી ગર્ભવતી હતી. રાજા શ્રેણિકનાં બાણથી એક સાથે બન્નેનાં ગ્રાણ ત્રાહ્યા ગયા. રાજા શ્રેણિકે વિચાર્યું કે ‘હું કેવો પરાકર્મી ! કેવો બળવાન કે એક જ બાણે બન્નેને લીધી નાખ્યાં.’ આવા તીવ્ર અધ્યવસાયથી તેમને કર્મનો નિકાચિત બંધ થયો અને નરકમાં અવશ્ય જવું પડ્યું.

અનિદાચિત કર્મબંધમાં શુભ અધ્યવસાયો દ્વારા પાછળથી પરિવર્તન થઈ શકે છે, પણ નિકાચિત કર્મબંધમાં કંઈ પરિવર્તન થઈ શકતું નથી. તેથી જ જ્ઞાનીઓ એવો કર્મબંધ ન કરવા વારવાર ચેતવણી આપે છે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન વીમમુ

યોગબળ

મહાનુભાવો !

આપણે કર્મના વિષયમાં આગળ વધીએ તે પહેલાં એટલું જાણવું જરૂરી છે કે દરેક શાસ્ત્રને પોતાની પરિભાષા હોય છે, તે બરાબર લક્ષમાં રાખવી જોઈએ જો એ લક્ષમાં ન રહે તો વાત ગોટાળે ચડે અને અર્થનો અનર્થ થાય. કોઈ એમ કહે કે ‘સિધ્ધિ લાવો’ અહીં જો લોજનનો પ્રસંગ હોય તો સિધ્ધાંતુ લાવવું જોઈએ અને રણે ચડવાનો પ્રસંગ હોય તો ઘોડો હાજર કરવો જોઈએ પણ લોજનના પ્રસંગમાં ઘોડો લાવવામાં આવે અને રણના પ્રસંગમાં સિધ્ધાંતુ હાજર કરવામાં આવે તો તેથી શો અર્થ સરે ?

ગત વ્યાખ્યાનમાં અમે કર્મબળ વિષે એટલુંક વિવેચન કર્યું અને તેમાં કર્મબળના કારણે એટલે હેતુઓ જણાવ્યા આ હેતુઓમાં નોંધો હેતુ ‘યોગ’ હતો આ યોગ શબ્દનો અર્થ તમારા લક્ષમાં બરાબર રહ્યો છે ને ? શાસ્ત્રોમાં અનેક જગાએ યોગ શબ્દનો પ્રયોગ આવે છે અને તેમાં એમ પણ ઠહેવાયું છે કે ‘યોગથી કર્મબળ તૂટે છે’ પરંતુ અમે અહીં એમ કહેવા ઈચ્છીએ છીએ કે ‘યોગથી કર્મ

બંધન થાય છે. ' આ બે વસ્તુઓ તમને બ્રમણમાં ન નાખે એટલા માટે જ આ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ.

તમે આ બંને વાક્યો પર વિચાર કરો અને કંઈ સૂઝ ન પડે તો શું કહેવાના ? 'શાસ્ત્રોમાં પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ વાતો કહેલી છે, ' એ જ કે બીજું કંઈ ? પણ તમે ખાતરીથી માનજો કે સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવંતનાં શાસ્ત્રોમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ વાતો કહી પણ હોય નહિ, એ તમારી સમજનો દોષ છે અને તેનો ટોપલો તમે શાસ્ત્રોનાં માથે ઓઢાડો છો. થોડાં સ્પષ્ટીકરણથી આ વસ્તુ બરાબર સમજી શકશો.

જ્યાં એમ કહ્યું છે કે 'યોગથી કર્મબંધન તૂટે છે' ત્યાં યોગનો અર્થ પ્રણિધાનથી અત્યંત શુદ્ધ થયેલો એવો ધર્મવ્યાપાર છે. x આવા ધર્મવ્યાપારથી કર્મબંધન તૂટે એમાં આશ્ચર્ય શું ? જે જે મહાપુરુષોનાં કર્મબંધન તૂટ્યાં, તે પ્રણિધાનથી અત્યંત શુદ્ધ થયેલા ધર્મવ્યાપાર વડે જ તૂટ્યાં છે.

અહીં 'એમ એમ કહેવા ઇચ્છીએ છીએ કે 'યોગથી કર્મબંધન થાય છે' આ વાત પણ એટલી જ સાચી છે. પરંતુ અહીં યોગ શબ્દ પ્રણિધાનથી અત્યંત શુદ્ધ થયેલા ધર્મવ્યાપારના અર્થમાં નથી. એ આત્મપ્રદેશના આદોલન

x મુક્ત્યેન જોયણાઓ, જોગો સવ્વોવિ ધમ્મવાવારો ।

પરિમુદ્ધો વિન્નેઓ, ઠાણાદગઓ વિસેસેજં ॥

—શ્રી હરિભદ્રચરિત્ર યોગવિશિષ્ટા.

'પ્રણિધાનથી અત્યંત શુદ્ધ થયેલો એવો સર્વે પણ ધર્મવ્યાપાર મોક્ષમાં જોડનારો હોવાથી યોગ જાણવો અને વિશેષથી તે સ્થનાદિગત એવો જે ધર્મવ્યાપાર તેને યોગ જાણવો.'

કે સ્પંદનના અર્થમાં છે. આત્મપ્રદેશના આદોલન કે સ્પંદન રૂપી યોગવટે આત્મા કાર્મણવર્ગણાને પોતાની અંદર મેળવી દે છે અને એ રીતે કાર્મણવર્ગણાનું આત્મા સાથે મળી જવું એ જ કમખંધ છે. એટલું યાદ રાખજો કે કાર્મણ વર્ગણાઓ જ્યારે આત્મા સાથે મળી જાય ત્યારે જ તે કર્મ કહેવાય છે, તે પહેલાં નહિ.

યોગ એટલે પ્રવૃત્તિ

• અહીં તમે પ્રશ્ન કરશો કે ‘ આત્મપ્રદેશોનાં આદોલન કે સ્પંદનને અન્ય કોઈ સંજ્ઞા ન આપતાં યોગસંજ્ઞા કેમ આપી ? ’ તેનો ખુલાસો એ છે કે યોગ શબ્દનો એક અર્થ વ્યાપાર કે પ્રવૃત્તિ થાય છે અને આત્મપ્રદેશોનું આદોલન કે સ્પંદન એ આત્માનો વ્યાપાર કે પ્રવૃત્તિ છે, તેથી તેને યોગસંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. સામાયિક બહુ કરતી વખતે તમે ફરેમિ મંતે ! સામાય્યં સાવજ્ઞં જોગં પચવક્ત્રામિ એ શબ્દો બોલો છો. ત્યાં જોગં એટલે યોગનો અર્થ વ્યાપાર કે પ્રવૃત્તિ જ છે.

આત્મપ્રદેશમાં આદોલન શાથી થાય છે ?

‘ આત્મપ્રદેશમાં જે આદોલન કે સ્પંદન થાય છે, તે શાથી થતું હશે ? ’ એ પ્રશ્ન પણ તમારાં મનમાં ઉઠશે. તેનો ઉત્તર એ છે કે ‘ આત્માનો સ્વભાવ સંયોગ અર્થાત્ કારણ મળતાં આદોલિત થવાનો છે, કારણ ન હોય તો તે તદ્દન રિચર રહે છે. દાખલા તરીકે સિદ્ધ ભગવંતના આત્મ-

પ્રદેશો તદ્દન સ્થિર છે, કારણ કે ત્યાં આત્મપ્રદેશોને આંદોલિત કરનારું કારણ વિદ્યમાન નથી. ’

અહીં એ સ્પષ્ટતા કરી દઈએ કે આત્માના બધા પ્રદેશો આંદોલિત થાય છે, પણ તેની મધ્યમાં જે આઠ સ્થાનક પ્રદેશો છે, તે કદી આંદોલિત થતા નથી, અર્થાત્ તદ્દન સ્થિર રહે છે. એનું કારણ એ પ્રકારનો તેનો સ્વભાવ છે.

આત્મપ્રદેશોને આંદોલિત કરનારું કારણ એ પ્રકારનું હોય છે : એક બાહ્ય અને બીજું અભ્યંતર. તેમાં બાહ્ય કારણને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં અભિસંધિ કહેવામાં આવે છે, એટલે તેનાથી થતો યોગ તે ‘અભિસંધિજ યોગ’ છે અને અભ્યંતર કારણને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં અનભિસંધિ કહેવામાં આવે છે, એટલે તેનાથી થતો યોગ તે ‘અનભિસંધિજ યોગ’ છે.

ખાણું, પીણું, હાલણું, ચાલણું, દોડણું, ખેંચણું, વગેરે બાહ્ય કારણ છે. તેના લીધે આત્મપ્રદેશોમાં આંદોલન થાય છે, તમે દોડતા હો કે ઠાઈ સાથે કુસ્તી કરતા હો, ત્યારે તમારાં શરીરમાં લોહીનો વેગ કેટલો વધી જાય છે ? એ અભિસંધિજ યોગ છે. તેમાં પ્રયત્નની મુખ્યતા છે.

તમે શાંત બેઠા હો કે ઝીંઘતા હો, ત્યારે પણ તમારા આત્મપ્રદેશોમાં આંદોલન ચાલુ હોય છે. તે વખતે કોઈ તમારી નાહી તપાસે તો તેમાં ધબકારા થાય છે કે નહિ ? એ અનભિસંધિજ યોગ છે. તેમાં પ્રયત્નની આવશ્યકતા નથી.

યોગસ્થાનક

યોગનું બળ દરેક વખતે સરખું હોતું નથી. તેમાં.

સયોગવશાત્ ઓછાવત્તાપણું થયા જ કરે છે. આ ઓછાવત્તાપણું સૂચવવા માટે શાસ્ત્રમાં ‘યોગસ્થાનક’ શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો છે. આજે કોઈ પણ મશીનનું બળ બતાવવું હોય તો હોર્સપાવરની મંજાનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે આ મશીનમાં ૫૦ હોર્સપાવરનું બળ છે, ૧૦૦ હોર્સપાવરનું બળ છે, વગેરે. વીજળીનું બળ બતાવવા માટે વોલ્ટની મંજાનો ઉપયોગ થાય છે. જેમકે—અહીં વીજળીનું દળાણ ૪૦૦ વોલ્ટ પાવરનું છે, માટે કોઈએ અડવું નહિ યોગસ્થાનક એ યોગનું બળ બતાવનારી સંજ્ઞા છે.

યોગબળનું પ્રમાણ અનેક—અસંખ્ય પ્રકારનું હોઈ યોગસ્થાનકો પણ અસંખ્ય પ્રકારના મંલવે છે

પ્રદેશબંધ

આ ૫૦થી એમ મમળવાનું કે દરેક સમયે આત્મામાં કોઈ પણ એક પ્રકારનું યોગસ્થાનક અવસ્થા હોય છે અને આત્મા તે યોગસ્થાનક પ્રમાણે જ કાર્મણુવર્ગણા અકુણ કરે છે. જો યોગસ્થાનક મંદ હોય તો આત્મા ઓછી કાર્મણુવર્ગણા અકુણ કરે અને તીવ્ર, તીવ્રતર, તીવ્રતમ હોય તો તે પ્રમાણે વધારે કાર્મણુવર્ગણા અકુણ કરે. કાપડનો કોઈ નંબો ધીમી ગતિએ આવતો હોય તો ઓછુ કાપડ વળે અને ઝડપથી આવતો હોય તો વધારે કાપડ વળે, એ તમે જાણો છો.

કાર્મણુવર્ગણાઓ ત્રણ ધનાં જ તે આત્મપ્રદેશો સાથે બળી જાય છે તથા પૂર્વનાં કર્મો સાથે ચોટી જાય છે. તમે પૂછ્યો કે ત્યાં કર્મો પૂર્વનાં કર્મો સાથે શા માટે ચોટી જાય ?

એટલે જણાવીએ છીએ કે નવાં કર્મનાં પરમાણુઓમાં ચીકાશ હોય છે, એટલે તે પૂર્વનાં કર્મો સાથે ચોંટી જાય છે.

આ ક્રિયામાં કાર્મણવર્ગણના પરમાણુઓનો સમૂહ આત્મપ્રદેશો સાથે મિશ્ર થાય છે, એટલે તેને પ્રદેશબંધ કહેવામાં આવે છે.

પ્રકૃતિબંધ પણ યોગબળથી જ પડે છે.

ચાર પ્રકારના કર્મબંધમાંથી પ્રદેશબંધની વાત થઈ- ખાકી રહ્યા ત્રણ કર્મબંધો : પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિબંધ અને રસબંધ, તેમાં પ્રકૃતિબંધ પણ યોગબળથી જ પડે છે.

‘ એક સાથે બે બંધો શી રીતે પડતા હશે ? એવો પ્રશ્ન કદાચ તમારાં મનમાં ઉઠશે, પણ એકી સાથે અનેક ક્રિયાઓ થઈ શકે છે. એન્જિનમાં કોલસા પૂરાતા હોય છે, પાણી ઉકળી રહ્યું હોય છે, તેની વરાળ થતી હોય છે, તેના ધક્કો લાગતાં દંડ ઊંચોનીચો ચલે છે અને પૈડું ચાલતું હોય છે, વગેરે વગેરે. અહીં પણ તેમજ સમજવું.

જે સમયે કાર્મણવર્ગણ આત્મપ્રદેશો સાથે મિશ્રિત થાય છે—મળી જાય છે, તેજ સમયે યોગસ્થાનકનાં બળ મુજબ તેના ભાગલા પડી જાય છે અને તે દરેક ભાગલાના સ્વભાવનો—કાર્યોનો નિયમ થઈ જવો તેનું નામ જ પ્રકૃતિબંધ.

જો કર્મના ભાગલા ન થતા હોય અને તેનો જૂદો જૂદો સ્વભાવ નક્કી ન થતો હોય તો કર્મ એક પ્રકારનું જ રહે અને તેનું પરિણામ પણ એક પ્રકારનું જ આવે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે કર્મનું પરિણામ વિચિત્ર હોય છે,

એટલે કર્મનો સ્વભાવ એક સરખો નહિ, પણ વિવિધતાવાળો છે. અને તે પ્રદેશબંધ પડતી વખતે જ નિર્માણ થાય છે.

અહીં એટલું યાદ ગળવું કે કર્મણુ વર્ગણના ભાગલા પડે છે, ત્યારે તે પોતે પોતાના જથ્થામાં ચોંટી જાય છે. એક મોટી વખારમાં અનેક જાતનો માલ આવે છે, પણ તે બધો પોતપોતાની જાતમાં ગોઠવાઈ જાય છે, તેના જેવી જ આ ક્રિયા છે.

કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ

કર્મનો સ્વભાવ કુલ આઠ પ્રકારનો છે, એટલે કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ માનવામાં આવી છે. (૧) જ્ઞાનાવરણીય, (૨) દર્શનાવરણીય, (૩) વૈકલીય, (૪) મોહનીય, (૫) આયુષ્ય, (૬) નામ, (૭) ગોત્ર અને (૮) અંતરાય.

અહીં એક મહાનુભાવ પ્રશ્ન કરે છે કે ‘ કર્મની પ્રકૃતિને મૂળ વિશેષણ લગાડવાનું કારણ શું ? ’ તેનો ઉત્તર એ છે કે ‘ દરેક કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ પણ છે, તેનાથી ભિન્નતા દર્શાવવા માટે અહીં મૂળ એવું વિશેષણ લગાડેલું છે. ’

તમે ‘ અષ્ટકર્મ ’ એવો શબ્દપ્રયોગ તો ઘણી વાર સાંભળ્યો હશે. ચૈત્યવદનો, સ્તવનો, સજ્જાઓ વગેરેમાં તે અનેક વખત આવે છે. ત્યાં અષ્ટકર્મથી કર્મની આ મૂળ આઠ પ્રકૃતિઓ સમજવાની છે.

આયુષ્યપ્રકૃતિનો બંધ ક્યારે અને કેમ પડે ?

કર્મની આઠ પ્રકૃતિઓમાં આયુષ્યપ્રકૃતિનો બંધ એક

જ વાર પડે અને બાકીની સાત પ્રકૃતિઓનો ંધ સમયે સમયે પડતો રહે. કેઈ પણ સંસારી આત્મા એવો ન હોય કે જે પોતાના ભવ દરમિયાન આયુષ્યકર્મ બાંધ્યા વિનાનો રહે.

આયુષ્યકર્મ હોય ત્યાં સુધી જીવાય. એ કર્મ પૂરું થયું કે દેહને છોડવો પડે અને નવો દેહ ધારણ કરવો પડે. તમે ગુંબઘી સુરતની ટીકીટ કઢાવી હોય તો ગુંબઘી સુરત સુધીની મુસાફરી જ કરી શકો. સુરત સ્ટેશને તમારે નીચે ઉતરવું જ પડે. આ સ્થિતિને તેના જેવી જ સમજો.

ગયા જન્મમાં તમે જે આયુષ્યકર્મ બાંધીને આવ્યા, તે આ જન્મમાં લોગવવાનું અને વર્તમાન જન્મમાં જે આયુષ્યકર્મ બાધશે તે આવતા જન્મમાં લોગવવાનું. જ્યાં સુધી તમારું આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી તમે જીવગી લોગવી શકો અને તેનો સદુપયોગ કરો તો આત્માનું ભલું કરી શકો. જો એ જીવગી ગમે તેમ વેડફી નાખો તો બારે કર્મ-બાંધન થવાનું અને તેના ફળો લોગવવા માટે વિવિધ યોગિ-ઓમાં પરિભ્રમણ કરવાનું. ત્યાં કેવાં કેવાં દુઃખો લોગવવાં પડે છે, તે તમે સારી રીતે જાણો છો.

આ જન્મમાં કેવું આયુષ્ય બાંધવું તે તમારા હાથની વાત છે. જો દાન, શીલ, તપ, ભાવ વગેરેનું આરાધન કરશો, તો મનુષ્ય કે દેવનું આયુષ્ય બાંધી શકશો અને લોગવિલાસ કે દુરાચારમાં પડશો તો તિર્યચ અને નરકનું આયુષ્ય બાંધાશે.

તમે માનો છો કે જેમ જેમ દિવસો જાય છે, તેમ તેમ તમારી ઉંમર વધી છે અને આયુષ્ય મોટું થાય છે, પણ એ એક જાતનો ભ્રમ છે. એક દિવસ ગયો, એટલે આયુષ્ય એટલું ઘટ્યું. પરંતુ આ જગતમાં કેટલોક લાપા-પ્રયોગ અવળો થાય છે.

આંખોમાં કંઈક રોગ થયો હોય ને તે લાલધુમ જની જાય ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ‘આંખો આવી.’ પરંતુ ખરી રીતે તો એ જવા બેઠી છે. કોઈને પેટનો દુખાવો થતો હોય ત્યારે જીનવાણી વિચાર પ્રમાણે લોઢાનો એક સળિયો ધગધગતો ગરમ કરી તેનો હાથ દેવામાં આવે છે. એને કહેવાય છે : ‘ટાઢો દીધો.’ એક માણસને એ પત્ની હોય તે એકબીજાને શોક્ય માને અને એક બીજાની ભયંકર ઈર્ષ્યા કરે, પણ કહેવાય ત્યારે બહેન. આપણા દેશમાં ગોલા નામની એક જાતિ છે, તે જળવા, ખાંડવા, ભરડવા વગેરે મહેનત-મજૂરીનું કામ કરે છે, પણ કહેવાય છે રાણા. આ રીતે મારી ઉંમર વધી એમ તમે કહો છો, તે પણ એક જાતનો અવળો લાપાપ્રયોગ છે. ખરી રીતે તમારી ઉંમર વધતી નથી, પણ ઘટે છે.

એક વિદ્વાનને કોઈએ પૂછ્યું કે ‘કેમ લાઈ કુશલ છો ?’ એ વિદ્વાને જવાબ આપ્યો કે ‘ત્યાં પ્રતિદિન આયુષ્ય આપું ચતું હોય ત્યાં કુશલતા કેવી ?’ પણ તમને એવી કોઈ ફીકર-ચિંતા નથી, એટલે પોતાને કુશલ માનો છો અને આયુષ્ય અપાટણંધ આપ્યું જાય છે.

મહાપુરુષો કહે છે

વૃથાચોત્થાય ચોદ્ધવ્યં, કિમચ મુષ્ટત વૃત્તમ્ ।

ભાયુષ સ્ખન્દમાદાય, રવિરસ્તમય ગતઃ ॥

‘ ઉઠી ઉઠીને વિચાર કરો કે આયુષ્યનો એક ટુકડો લઈને સૂર્ય તો અસ્તાચ્છલ સગીચે ગયો, તે દરગિયાન મેં શું સુકૃત કર્યું ? ’

પણ તમે પ્રમાદ કે મૂઢતાની ઘેરી નિદ્રામાં પડ્યા છો, ચોટવે ઉઠતા નથી, જાગતા નથી અને કદાચ જાગતા હશે તો આવો વિચાર કરતા નથી

આયુષ્યકર્મ જીવનમાં એક વાર જાણાય ત્યારે જેવાં ભાવના, મનોવૃત્તિ કે ક્રિયા હોય તે પ્રમાણે જાણાય જો ભાવના મનોવૃત્તિ કે ક્રિયા શુભ હોય તો આયુષ્ય સદ્ગતિનું જાણાય અને અશુભ હોય તો દુર્ગતિનું જાણાય માટે મનુષ્યે સદા શુભ ભાવના, શુભ મનોવૃત્તિ રાખવી જોઈએ અને જ્ઞાનીઓએ જતાવેલી સત્ ક્રિયાઓમાં મશગુલ રહેવું જોઈએ જેણે આખું જીવન પાપમય પ્રવૃત્તિઓમાં ગાળ્યું હોય, ખરાબ કામો કર્યાં હોય, હલકી ભાવના રાખી હોય તે આયુષ્યકર્મ જાણતી વખતે દુર્ગતિનું આયુષ્ય જાણે જો કે આમાં પણ અપવાદ છે કેટલાક મનુષ્યો આખી જીવન સારું જીવન ગાળે અને ત્યારે આયુષ્યકર્મનો જાણ પડવાનો વખત આવે ત્યારે જ તેમની ભાવના કે મતિમાં જાગરો થાય, આથી તે દુર્ગતિનું આયુષ્ય જાણે તે જ રીતે કેટલાક માણસોએ આખું જીવન ખરાબ ગાળ્યું હોય પણ ત્યારે

આયુષ્યનો ંધ પડવાનો હોય ત્યારે તેમની મતિ મુધરી જાય અને તેઓ સદ્ગતિનું આયુષ્ય જાહે. પરંતુ આવા દાખલાઓ કેવળિત જ બને, તેથી તેને અપવાદરૂપ સમજવા. રાજમાર્ગ તો ઉપર જણાવ્યો તે છે.

આપણને આપણી જન્મતારીખની ખબર છે, પણ મરણતારીખની ખબર નથી. આનો અર્થ તો એ થયો કે આપણે બધો વખત સાવચેત રહેવું જોઈએ અને સારાં કાર્યો કરવાં જોઈએ.

સંખ્યાત વર્ષની ઉંમરવાલા મનુષ્ય અને તિર્થિયો તેની છંદગીના ત્રીજા ભાગમાં આયુષ્ય જાહે. દાખલા તરીકે કોઈની ઉમર ૬૦ વર્ષની હોય તો ૪૦ વર્ષ મુધી ન જાહે, પણ ૪૦ વર્ષ પૂરાં થાય તે જ સમયે જાહે. આ વખતે તેની ઉંમરનો ત્રીજો ભાગ જાકી હોય કે. જો એ વખતે આયુષ્ય ન જાહે તો જે વર્ષ જાકી રહ્યા તેના ત્રીજા ભાગે જાહે, અર્થાત્ ૧૩ વર્ષ અને ૪ મહિના જાય ત્યારે જાહે, અને ત્યારે ન જાહે તો જાકી રહેલા ૬ વર્ષ અને ૮ મહિનાના ત્રીજા ભાગે જાહે. એમ આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ કરતાં જવાનું. જો એ કોઈ સમય દરમિયાન આયુષ્યકર્મ ન બધાય તો છેવટે મરણ સમયે અંતમુહૂર્તમાં પણ જાહે. પરંતુ બાંધ્યા સિવાય રહે નહિ.

જાનીઓ કહે છે કે આયુષ્યનો ંધ મોટા ભાગે પર્વ તિથિને દિવસે પડે છે, એટલે તે દિવસે ધર્માશયન વિશેષ પ્રમાણમાં કરવું. આપણે ત્યાં પર્વતિથિને દિવસે યોવધ

કરવાનો રિવાજ છે અને તે ન બની શકે તો યથાશક્તિ તપશ્ચર્યા તથા ધર્મધ્યાન કરવાનું વિધાન છે. છેવટે અભ્યસનો ત્યાગ, લીલોતરીનો ત્યાગ, રાત્રિભોજનત્યાગ તો અવશ્ય કરવો ઘટે છે.

પરો અનાદિ કાલથી આલ્યા આવ્યા છે. એ દિવસે ઉલ્લાસ વધે છે અને ભાવના જાગે છે, તેથી શુરુકર્મી આત્મા લઘુકર્મી બની જાય છે. આ રીતે કાલ પણ ક્યારેક કારણ બને છે.

તીર્થક્ષેત્રમાં પણ યવિત્ર વાતાવરણને કારણે ધર્મ કરવાની ભાવના વિશેષ જાગૃત થાય છે. સામાન્ય રીતે કંબુસ ગણુતાં માણુસો પણ ત્યાં જતાં ઉદાર બનતાં અને પૈસા ખરચતાં જોવામાં આવે છે. એટલે વારંવાર તીર્થક્ષેત્રમાં જવું અને યથાશક્તિ ધર્મરાધન કરવું. આ રીતિએ ક્ષેત્ર પણ ભાવોલ્લાસનું કારણ બને છે.

આનો અર્થ કોઈ એમ ન સમજશો કે ધર્મ તો પર્વ દિવસે કે તીર્થક્ષેત્રમાં જઈએ ત્યારે કરવા યોગ્ય છે. એ તો દરરોજ કરવા યોગ્ય છે, હર ઘડી ને હર પળે આચરવા યોગ્ય છે. જેઓ દરરોજ ધર્મ કરતા હોય તેમણે પર્વતિથિના દિવસે વધારે ધર્મ કરવાનો, તીર્થક્ષેત્રમાં જાય ત્યારે વધારે ધર્મ આચરવાનો. એ વખતે ઉલ્લાસનું પ્રમાણ વધારવાનું.

ભાવના કે ઉલ્લાસ વિનાની ક્રિયા ધર્મનું કૃણ ધીમે ધીમે આપે છે અને કૃણ પ્રમાણમાં સ્વલ્પ હોય છે, ત્યારે ભાવના કે ઉલ્લાસપૂર્વક કરવામાં આવેલી ધર્મક્રિયા પોતાનું કૃણ ખૂબ આપે છે.

ધીમી આચ પ્રસંગ આવ્યે તીવ્ર કે ઉશ્ર્ચ જની શકે છે, પણ ન્યા આચ જ ન હોય ત્યા તીવ્ર કે ઉશ્ર્ચ જનાવાનો પ્રસંગ કયાથી આવે ? માટે રોજ યથાશક્તિ ધર્મ કરતા રહો તો એવો સમય પણ આવે કે ન્યારે લાવોતલાસ ખૂબ વધી જાય અને લવોલવના પાપો ખપી જાય અને આપણું કાર્ય થઈ જાય માત્ર લોગવિદ્યાત્રમા રહેવાથી તો તમારી સ્થિતિ સાર્થવાહના પુત્ર જેવી થઈ પડશે

સાર્થવાહના પુત્રોની કથા

ચંપાનગરીમા માકદી નામે એક સાર્થવાહ રહેતો હતો તેની પાસે પુષ્કળ ધન હતું અને તે લોકોમા ઘણો પ્રતિષ્ઠિત હતો તેને બે પુત્રો હતા, તેમા એકનું નામ જિનપાલિત અને બીજાનું નામ જિનરક્ષિત આ બંને પુત્રો વિદ્યા, સાહસ અને પરાક્રમથી શોભતા હતા તેમણે અગિયાર વાર દરિયો ખેડ્યો હતો અને ઘણું ધન પેદા કર્યું હતું, તો પણ તેઓ બારમી વાર દરિયો ખેડવા તૈયાર થયા મનુષ્યના લોભને શોભ કયા છે ?

તેમણે માતપિતા પાસે રજા માગી માતપિતાએ કહ્યું ‘ પુત્રો ! આપણી પાસે પુષ્કળ ધન છે સાત પેઢી સુધી ખૂટે તેમ નથી, માટે ખાઓ, પીઓ અને આનંદ કરો હવે દરિયાની સાહસભરી સફર કરવાની શી જરૂર છે ? વળી અનુભવીઓનું વચન છે કે ‘ અતિ સર્વત્ર ષર્જયેત્ એટલે આ બારમી યાત્રાથી સંયુત પણ પુત્રો એમના વિચારમા મદ્દમ હતા, એટલે છેવટે માતાપિતાએ રજા આપી અને તેઓ વહાણમા વિવિધ કરિયાણા ભરીને સાગરની સફર કરવા લાગ્યા.

ઘોડા દિવસ તો બધું રીક ચાલ્યું અને તેમનો સમય આનંદવિનોદમાં પસાર થયો, પણ ત્યારબાદ પવનનું પ્રયંત્ર તોફાન થયું, વહાણો આમ તેમ ઉછળવા લાગ્યાં અને તેનાં પાટિયાં જતજતતામાં તૂટી ગયાં. માણસો બધા દરિયામાં પડ્યા અને વહાણોમાં લાખો રૂપિયાનો માલ ભર્યો હતો, તે બધો રૂબી ગયો. પણ સારાં નરીજે સાર્યવાહના પુત્રોના હાથમાં એક મોટું પાટિયું આવી ગયું. તેઓ એને વળગી પડ્યા અને તેના આધારે તરતાં તરતાં એક બેટ પાસે જઈ પહોંચ્યા.

એ બેટ અજાણ્યો હતો અને અજાણ્યો બેટમાં ઉતરવું એ એક સાહસ ગણાય, પણ અન્ય કોઈ ઉપાય ન હતો, એટલે બીજું શું કરે ? બંને ભાઈઓ એ બેટમાં ઉતર્યા. ત્યાં વનફળો વીણી લાવી લોજન કર્યું અને નાજિયેરનાં પાણીથી પોતાની તૃપા છીપાવી. પછી આરામ લેવા માટે તેઓ પત્થરની એક મોટી શિલા પર બેઠા.

આ વખતે અંપાનગરી, માતાપિતા, તેમણે કહેલા શબ્દો, પોતાનો આશ્રય, આશાભર્યું પ્રયાણ એ બધું યાદ આપ્યું અને 'હવે શું કરવું ?' તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા. એવામાં એક અદ્ભુત રમણી તેમની સામે આવીને બેસી રહી. તેના હાથમાં પુદ્ગલો તરવાર હતી અને મુખ પર એક જાતનો આવેશ હતો. તેણે આંખનાં લવા ઊંચાં કરતાં કહ્યું : 'અરે મુસાફરો ! તમે ક્યાં આંચા છો, તેનું કંઈ જાન છે ? આ રત્નદ્વીપ નામનો બેટ છે અને હું તેની અધિપતિ રથજીવેવી છું. મારી રજા વિના તમે આ બેટ પર કેમ ઉતર્યા ?'

સાર્થવાહના પુત્રો શૂરવીર હતા અને કોઈથી ગાંત્યા બાંધ તેમ ન હતા, છતાં સમય ઝોળખીને તેમણે કહ્યું : ' દેવી ! અમે અહીં આભ્યા નથી, પણ મયોગો અમને અહીં ઘસડી લાવ્યા છે એમાં કંઈ અપરાધ થયેા હોય તો માફ કરશો '

સ્વર્ણાદેવીએ કહ્યું : ' તમારો અપરાધ મોટો છે અને પ્રાણદંડને પાત્ર છે, પણ એક શરતે તમને માફી આપુ કે તમે મારી માથે મારા મહેલમાં ચાલો અને મારી સાથે ક્રમક્રીડા કરીને મને આનંદ આપો. '

માગણી વિચિત્ર હતી, છતાં તેને આધીન થયા વિના છૂટકો ન હતો, એટલે બન્ને બાઈએ સૂપચાપ તેની સાથે ચાલ્યા અને સ્તનજડિત મહેલમાં પહોંચ્યા ત્યાં લોગવિક્ષાસની અનુપમ સામગ્રી તેમને સ્વાધીન કરવામાં આવી

ક્રિયા કુલ એકવીશ વાર કરવી.' તેમ કરવાને હું બંધાયેલી છું, એટલે મારે ગયા વિના ચાલે તેમ નથી; પરંતુ હું પાછી આવું ત્યાં સુધી તમે આ મહેલમાં સુખપૂર્વક રહેજો અને આનંદપ્રમોદ કરજો. કદી કંટાળો આવે તો આસપાસના સુદર વનખંડોમા દહેલીને દિલ બહેલાવજો. પણ એક વાત ચાહ રાખજો કે દક્ષિણ તરફના વનખંડમાં તમારે જવું નહિ, કારણ કે ત્યાં એક દંष्ट્રિવિષ સર્પ રહે છે, એટલે તમારો જીવ જોખમમાં આવી પડશે.' આ રીતે બે ત્રણ વાર શિખા-મણ આપીને રચણાદેવી પોતાનાં કામે ચાલી ગઈ.

દેવીના ગયા પછી બન્ને ભાઈઓને ચેન પડ્યું નહિ, એટલે તેઓ ઉત્તર, પૂર્વ અને પશ્ચિમના વનખંડોમા ગયા અને વિવિધ પ્રકારની કીડાઓ કરવા લાગ્યા, પણ તેમનું ચિત્ત પ્રસન્ન થયું નહિ આખરે તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે 'કહો ન કહો, પણ દેવીએ આપણને દક્ષિણ વનખંડમાં જવાની મનાઈ ફરમાવી છે, તેમાં કઈક રહસ્ય છૂપાયેલું છે. માટે તે આપણે શોધી કાઢવું.'

પછી તેઓ દક્ષિણ દિશામા આવેલા વનખંડમાં દાખલ થયા અને ખૂબ સાવધાનીથી ચાલવા લાગ્યા આ રીતે તેમણે કેટલોક અંતર વટાવ્યું, ત્યાં નાકને ફાડી નાખે એવી દુર્ગંધ આવવા લાગી. 'આ વનખંડમા આવી દુર્ગંધ શાની?' એ વિચારે તેમનું કુતહલ વધ્યું અને તેઓ મધ્યમ પગલે આગળ વધ્યા ત્યાં લોખંડની એક શૂળી જોઈ અને તેના પર પડેલાયેલો એક ગાદુસ જોયો. તેની નજીકના કૂવામાંથી

અસહ્ય દુર્ગંધ આવતી હતી તાર્થવાહના પુત્રોએ એ દૂવામાં ડોકિયુ કર્યું, તો અંદર મનુષ્યોનાં શબ એક પર એક ખડકાચેલાં હતાં અને તે બધાં કોહાઈ રહ્યાં હતાં. તેમને એ સમજતાં વાર ન લાગી કે પ્રથમ આ બધાને શૂળીએ પરીવેલા છે અને તેમનો ગ્રાણુ ગયા પછી તેમને દૂવામાં ફેંકી દેવામાં આવ્યા છે.

શૂળી પર પરીવાયેલો માણસ હજી જીવતો લાગતો હતો, એટલે બન્ને ભાઈઓ તેની નજીકમાં ગયા અને તેને પૂછવા લાગ્યા કે ‘હે ભાઈ! તમે કોણ છો? અહીં કેમ આવ્યા? અને તમારી આ દુદંડા કોણે કરી?’ ઉત્તરમાં પેલા માણસે કહ્યું : ‘હું કાકંદી નગરીમાં રહેનારો ઘોડાનો વેપારી છું. એક વાર અનેક જાતના ઘોડા તથા ભાંડ-ઉપકરણ લઈને લવણસમુદ્રની યાત્રાએ નીકળ્યો, ત્યાં તોફાન થતાં વહાણ ભાંગ્યું અને પાટિયાના આધારે આ બેટ પર આવી ચડ્યો. ત્યાં રચણાદેવીનાં આમંત્રણથી તેની સાથે રહીને ભોગ ભોગવવા લાગ્યો. એક વાર અત્યંત નજીવા કારણસર તે કોપાયમાન થઈ અને મારી આ દુદંડા કરી. તમારી પણ આવી દુદંડા ન થાય તે જોગો.’

આ હકીકત સાંભળી બન્ને ભાઈઓ ભય પામ્યા. રચણાદેવી આટલી ક્રૂર-ધાતકી-નિહુર હશે તેની કલ્પના તેમને આવી ન હતી તેમજ પેલા પુરુષને પૂછ્યું : ‘રચણાદેવીના પંજમાંથી છૂટવાનો કોઈ ઉપાય ખરો?’ ત્યારે પેલા પુરુષે કહ્યું કે ‘પૂર્વ દિશાના વનખંડમાં ચક્રાચ્ચ એક

મંદિર છે, તેમાં સેલક નામનો એક યજ્ઞ રહે છે. તે ચતુર્દશી, અષ્ટમી, અમાવાસ્યા અને પૂર્ણિમાના દિવસે પ્રકટ થઈને જોાલે છે કે ‘કેનુ રક્ષણ કરુ ? કેને તારુ ?’ ત્યારે તમે કહેજો કે ‘અમારુ રક્ષણ કરો, અમને તારો.’ હે દેવાનુપ્રિયો ! તમે જાને ત્યાં જાઓ અને તેની વિવિધ પ્રકારનાં પુષ્પોથી જહુમાનપૂર્વક પૂજા કરો. એ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી.’

જાને લાઈઓ પૂર્વદિશાના વનખંડમાં ગયા, ત્યાં એક મનોહર વાવમાં સ્નાન કર્યું, નજીકનાં સરોવરમાંથી કમળનાં પુષ્પો ચૂટ્યાં અને યજ્ઞમૂર્તિને લાવપૂર્વક પ્રણામ કરીને તેની કમલપુષ્પો દ્વારા પૂજા કરી. પછી તેની પર્થુપાસના કરતા સામે બેઠા. અનુક્રમે સેલક યજ્ઞ પ્રકટ થયો અને જોાલ્યો કે ‘કેનુ રક્ષણ કરુ ! કેને તારુ !’ ત્યારે જાને લાઈઓએ કહ્યું કે ‘અમારુ રક્ષણ કરો, અમને તારો.’

સેલક યજ્ઞે કહ્યું : ‘હે દેવાનુપ્રિયો ! તમને જાણવાને માટે હું તૈયાર છું. પણ મારી એક વાત સાલગી લો. હું અશ્વતું રૂપ ધારણ કરી તમને મારી પીઠ પર બેસાડીશ અને લવણસમુદ્ર જોાળંગી તમારે જ્યાં જવું છે, ત્યાં પહોંચાડી દર્શાવ. પરંતુ એ રીતે જ્યાં હું લવણસમુદ્રની મધ્યમાં આવીશ, ત્યાં તમારી પુક પકડતી રચણાદેવી આવી પહોંચશે અને પ્રતિરૂળ તથા અનુરૂળ એમ જાને પ્રકારના ઉપસર્ગો કરીને તમને ચલાયમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. તે વખતે તમે અલિન થયા અને તેના પ્રત્યે આકર્ષાયા તો તે

જ દાણે મારી પીઠ પરથી ફેંકી દઈશ. માટે વિચાર કરીને જવાબ આપો. ’

સાર્યવાહના બન્ને પુત્રો કોઈ પણ રીતે રથણાદેવીના પંજામાંથી છૂટવા માગતા હતા, એટલે તેમણે આ શરત કબૂલ કરી. યજ્ઞ અશ્વત્થુ રૂપ ધારણ કર્યું અને તેમને પીઠ પર બેસાડીને લવણસમુદ્ર ઓળંગવા લાગ્યો.

રથણાદેવીને જાણ થઈ કે સાર્યવાહના બન્ને પુત્રો રત્નદ્રીપ છોડીને પોતાનાં મૂળ વતન તરફ જઈ રહ્યા છે, એટલે તે અત્યંત કોપાયમાન થઈ અને હાથમાં તરવાર તથા હાલ લઈને તેમનો પીછો કરવા લાગી. એમ કરતાં લવણસમુદ્રની મધ્યમાં તેમની પાસે આવી પહોંચી અને કહેવા લાગી કે ‘અરે માકંદીપુત્રો ! તમે આ શું કર્યું ? મારી આજ્ઞા વિના તમે રત્નદ્રીપ શા માટે છોડ્યો ? હજી બહા થઈને મારી સાથે પાછા ફરો, નહિ તો તમારા રાઈ રાઈ જેવડા ટુકડા કરી નાખીશ. ’

ક્યાં ગયું તમારું ઔદાર્ય ? ક્યાં ગઈ તમારી કુલીનતા ?
અને ક્યાં ગયો તમારો રોષ ?

આ વચનોથી જિનરક્ષિત કંઈક દીલો પડ્યો, એટલે
રચણાદેવીએ તેને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે ‘હું’ જિનપાલિતને
અપ્રિય હતી અને મને પણ તે અપ્રિય હતો. પણ
હું જિનરક્ષિત ! તું તો મને અત્યંત પ્રિય હતો અને હું
પણ તને અત્યંત પ્રિય હતી. તું મારાં વચનોની ઉપેક્ષા
કેમ કરે છે ? તું મને એકલી અનાથ મૂકીને કેમ ચાલ્યો
ભય છે ? તારા વિના હું એક ક્ષણ પણ રહી શકીશ નહિ,
માટે ભલો થા અને પાછો ફર. જો મારો કંઈ અપરાધ થયો
હોય તો તેની હું વારંવાર માફી માગું છું. આ હૃદયવલ્લભ !
તું એક વાર મારી સામે પ્રેમપૂર્ણ દ્રષ્ટિપાત કર, જેથી તારું
સુંદર મુખકમલ જોઈને મારા સંતપ્ત મનને શાત કરુ.’

આ પ્રેમપૂર્ણ મધુર વચનોથી જિનરક્ષિતનું ચિત્ત
અક્ષિત થઈ ગયું અને તે પ્રથમ કરતા પણ વધારે પ્રેમથી
રચણાદેવી તરફ આકર્ષિત થયો અને તેના તરફ વિકારયુક્ત
દ્રષ્ટિથી જોવા લાગ્યો. આ વસ્તુ સેલક યક્ષે પોતાના જ્ઞાન-
મળથી તરત જ બાણી લીધી અને તેને પોતાની પીઠ પરથી
ફેંકી દીધો. તે સમુદ્રના અગાધ જળમા સરકી પડે તે પહેલાં
રચણાદેવીએ તેને ખડ્ગની અણી પર ઝીલી વીધી નાખ્યો.

આ રીતે જિનરક્ષિતના મૂંઝા હાલ કર્યા પછી તે
જિનપાલકની પાછળ પડી અને તેને ચળાવવા માટે અનેક

જાતના પ્રયત્નો કરવા લાગી. પણ તે ચલાયમાન થયો નહિ. આખરે રચણાદેવી અત્યંત નિરાશ થઈને જે દિશામાંથી આગી હતી, તે દિશામાં પાછી ચાલી બઈ

સેલકે યજ્ઞે ચંપાનગરીની બહાર આવેલાં એક મનોહર ઉદ્યાનમાં પહોંચીને જિનપાલિતને પોતાની પીઠ પરથી નીચે ઉતાર્યો અને જવાની રજા માગી જિનપાલિતે તેનો ખૂબ આભાર માન્યો અને વિદાય આપી

જિનપાલિત પોતાના ઘરે પહોંચ્યો અને બધી વાત અથથી ઇતિ મુખી કહી સંભળાવી માતાપિતાએ જિનરક્ષિતનો ઘણો શોક કર્યો અને સગાવહાલાઓની સાથે મળીને તેની લૌકિક ક્રિયા કરી.

એક વાર પ્રભુ મહાવીર ચંપાનગરીના પૂર્વમુખે ચૈત્યમા પધારતાં જિનપાલિત તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા ગયો અને વૈરાગ્ય પામી પ્રવ્રજિત થયો. અનુક્રમે તેણે અગિયાર અંગોનું અધ્યયન કર્યું અને અત મમયે એક માસનું અનશન કરતાં સૌધર્મકપમા દેવરૂપે ઉત્પન્ન થયો ત્યાથી સ્થવીને મહાવિદેહક્ષેત્રમા તે ઉત્પન્ન થયે અને સર્વ કમમધને કાપીને સિદ્ધ, બુદ્ધ, નિરજન થયે

આ દુનિયામા ઘણા મનુષ્યોની સ્થિતિ સાર્યવાહુના પુત્ર જેવી જ હોય છે તેઓ ધનવોલને કામૂમાં રાખતા નથી તથા વધારે અને વધારે ધન મળે તે માટે ગમે તેવાં સાહસો-હુ સાહસો કરવા પ્રેરાય છે આમ કરતા તેઓ અણધારી મુશીમોમાં ફસાઈ જાય છે અને મરણને શરણ

થાય છે. જો વખતે નથી થઈ શકતી અંત સમયની આરાધના કે નથી થઈ શકતું પૂર્વકૃત પાપોનું પચાદિચન. પરિણામે તેઓ દુર્ગતિના ભાગી થાય છે અને અનંતકાલ સુધી ભવભ્રમણ કરી લયાનક દુઃખોનો અનુભવ કરે છે. તેમાંથી જિનપાલિત જેવા બચી બચ છે, પણ એવા બહુ ઓછા હોય છે.

સાર્થવાહના પુત્રો રથણાદેવીથી મોહ પામ્યા અને તેની સાથે અનેક પ્રકારની કામકીડા કરવા લાગ્યા, તેમ અનેક મનુષ્યો લલનાઓના હાવભાવ અંગમરોડથી મોહિત થાય છે અને તેમના સેવક બનીને રહે છે તે વખતે તેઓ એમ જ સમજતા હોય છે કે આ જગતમાં મુદરીના સમાગમ જેવું બીજું સુખ નથી. પરંતુ જો સમાગમ આપરે અનેક આકૃતોને નોતરનારો થઈ પડે છે અને તેમનું જીવન બરબાદ કરે છે. માટે કંચન અને કામિનીના મોહને છોડા અને દૃષ્ટિ આત્મા તરફ રાખી તેનું કટ્યાણુ કરવામાં ઉબામાળ બનો.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન એકવીશમું

આઠ કર્મો

અહાતુભાવો ।

કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ છે અને તેને જ આઠ કર્મો કહેવામા આવે છે, એ વસ્તુ અમે ગત વ્યાખ્યાનમાં સ્પષ્ટ કરી ગયા છીએ. હવે આ આઠ કર્મોના કેવો સ્વભાવ છે અને તે શુ શુ કાર્યો કરે છે, તે તમને જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ.

કેટલાક કહે છે કે ‘કર્મ તો જડ છે, તેને સ્વભાવ શી રીતે હોઈ શકે ?’ પણ તેઓ સ્વભાવનો અર્થ સમજ્યા નથી. સ્વભાવ એટલે પોતાનો ભાવ, પોતાના શુચ્છ તે જડ પદાર્થોને પણ અવસ્થા હોય છે મીઠાશ એ સાકરનો સ્વભાવ છે, કડવાશ એ કવીનાઈનનો સ્વભાવ છે, તીખાશ એ મરચાનો સ્વભાવ છે એ ચક્રમકને સામસામે અક્ષણો, એટલે તેમાંથી અગ્નિના તણુખા પેદા થાય, લાકડાને પાણીમાં નાખો, એટલે તેમાંથી ભડકા નીકળે. જેનો જે સ્વભાવ હોય તે પ્રમાણે તે કાર્ય કરે.

કેટલાક કહે છે કે ‘કર્મના આવા લેદાનુલેદ ન કરે તો ન ચાલે ? આપણે તો કર્મનો નાશ કરવાનો છે, એટલે તેનો જ ઉપદેશ આપો તો કેમ ?’ પરંતુ મનુષ્યને રાગ યથો છે, એટલુ કહેવા માત્રથી તેના રાગનો નાશ કરી

પ્રકાતો નથી અને કયા પ્રકારનો રોગ થયો છે, તે કયાં
પરિણામી ઉદ્ભવ્યો છે, તે આગળ વધે તો કેવું પરિણામ
આવે ? તેનો સિદ્ધ ઉપાય શુ ? વગેરે જાણતો જાણતો પડે
છે અને તો જ તેના રોગનો નાશ કરી શકાય છે. રોગનું
સ્વરૂપ પૂરેપૂરું જાણ્યા વિના રોગનો નાશ કરી શકાતો
નથી, તેમ કર્મનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું જાણ્યા વિના કર્મનો નાશ
કરી શકાતો નથી અને જૂઠા જૂઠાં સ્વરૂપે ફલ કેમ મળે
છે તે જાણવા માટે પણ કર્મના ભેદો જાણવાની જરૂર હોય છે.

આઠ કર્મોનાં નામ આ રીતે કેમ ગોઠવાયાં ?

રવિ પછી સોમ, સોમ પછી મંગળ, મંગળ પછી
બુધ એ રીતે સાત વારોનાં નામ ગોઠવવામા જેમ ચોક્કસ
હેતુ રહેલો છે, અથવા કારતક પછી માગસર, માગસર
પછી પોષ, પોષ પછી માહ એ રીતે બાર મહિનાનાં નામ
ગોઠવવામા જેમ ચોક્કસ હેતુ રહેલો છે, તેમ જ્ઞાનાવરણીય
પછી દર્શનાવરણીય, દર્શનાવરણીય પછી વેદનીય, વેદનીય
પછી મોહનીય, મોહનીય પછી આયુષ્ય, આયુષ્ય પછી નામ,
નામ પછી ગોત્ર અને ગોત્ર પછી અતરાય એ રીતે આઠ
કર્મોનાં ક્રમમા પણ ચોક્કસ હેતુ રહેલો છે. x

x નાળસાવરણિજ્જ, દંસણાવરણ તહા ।

વેયણિજ્જ તહા મોહં, આત્તકમ્મં તહેવ ચ ॥

નામકમ્મ ચ ગોયં પ, અંતરાયં તહેવ ચ ॥

એવમેયાહં કમ્માહં, અટ્ટવ ઇ સમાસણો ॥

—શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, અ૦ ૩૩.

કર્મગ્રથેમા પણ નામનો આ ક્રમ જ આપેલો છે.

આત્માના બધા સુલોમાં જ્ઞાનની સુખ્યતા છે. તેથી તેને રોષ કરનાર કર્મને પ્રથમ મૂકવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાન પછીનું સ્થાન દર્શનને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી જ્ઞાનાવરણીય પછીનું સ્થાન દર્શનાવરણીય કર્મને અપાયેલું છે. આ બંને આવરણીય કર્મો પોતપોતાનું કુળ બતાવતાં સુખદુઃખરૂપ વેદનીય વિષાદના હેતુ થાય છે, તેથી દર્શનાવરણીય પછી તરત જ વેદનીય કર્મને મૂકેલું છે. વેદનીય કર્મના ઉદયે જીવને કપાયાદિ અવશ્ય થાય છે, તેથી વેદનીય પછીનાં સ્થાનમાં મોહનીય કર્મને મૂકવામાં આવ્યું છે. મોહનીય કર્મથી મુઝાયેલો જીવ અનેક પ્રકારનો આર્ગ્ગ-સમાર્ગ કરે છે અને નરકાદિ આયુધ્ય બ.ધે છે, તેથી મોહનીય પછી આયુધ્યકર્મને મૂકેલું છે. આયુધ્યકર્મ શરીર વિના શી રીતે ભોગવે ? માટે આયુધ્ય પછી નામકર્મને રાખેલું છે. નામકર્મનો ઉદય થયે ઉચ્ચ-નીચ ગોત્રનો ઉદય અવશ્ય થાય છે, તેથી નામ પછીનું સ્થાન ગોત્રકર્મને પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને ઉચ્ચનીચ ગોત્રના ઉદયે અનુક્રમે હાન-લાભ આદિનો ઉદય તથા વિનાશ થાય છે, તેથી ગોત્રકર્મ પછી અંતરાયકર્મને મૂકવામાં આવ્યું છે.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો જેટલો ક્ષયોપશમ * થાય તેટલું જ આત્મા જાણી શકે, તેથી વધારે નહિ. જેનાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ જોઈ હોય તે જોઈ જાણી શકે અને વધારે હોય તે વધારે જાણી શકે. કેવળો ભગવંતનાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થયેલો હોય છે, તેથી તેજો બધું જાણી શકે છે. મનુષ્યોમાં જ્ઞાનની ઘણી તરતમતા દેખાય છે, તે આ જ્ઞાનાવરણીય કર્મને આભારી છે.

તમે એક વસ્તુ પૂર્વે જાણી છે અને અત્યારે યાદ કરવા ધ્વંસિ છે, પણ યાદ આવતી નથી. થોડી વાર પછી તે યાદ આવે છે. આનો અર્થ એ થયો કે વિસ્મૃતિ થવાના સમયે પણ જ્ઞાન તો હતું જ, નહિ તો થોડી વાર પછી યાદ શી રીતે આવે ? હવે જ્ઞાન હતું અને વિસ્મૃત થયું, તેનું કારણ શું ? કારણ એ જ કે તે યાદ ન આવ્યું તે વખતે જ્ઞાન ખરે આવરણ હતું, જ્ઞાનને શકનારી કોઈ વસ્તુ ત્યાં મોજૂદ હતી. તે ખસી ગઈ એટલે યાદ આવ્યું. દીવા ઉપર કપડું ધર્યું હોય તો પ્રકાશ આવે નહિ. તે લઈ લઈ એ કે તરત પ્રકાશ આવે. તે પ્રમાણે જ અહીં સમજવું.

જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે : (૧) મતિજ્ઞાન, (૨) શ્રુતજ્ઞાન, (૩) અવધિજ્ઞાન, (૪) મનઃપર્યયજ્ઞાન અને (૫) કેવલજ્ઞાન. +

* ક્ષય અને ઉપશમની ક્રિયા તે ક્ષયોપશમ, પાણીમાં રહેતો કચરો નાસ પામે તે ક્ષય અને નીચે ગેસે તે ઉપશમ,

+ આ જ્ઞાનોના વિશેષ પરિણામ માટે જુઓ વ્યાખ્યાન આઠમું, નવમું તથા અગિયારમું

ઐટલે જ્ઞાનાવરણીય કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ પણ પાંચ પ્રકારની છે. જે મતિજ્ઞાનનું આવરણ કરે તે મતિજ્ઞાનાવરણીય, જે શ્રુતજ્ઞાનનું આવરણ કરે તે શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય, જે અવધિજ્ઞાનનું આવરણ કરે તે અવધિજ્ઞાનાવરણીય, જે મન-પર્ય-જ્ઞાનનું આવરણ કરે તે મન-પર્યવજ્ઞાનાવરણીય અને જે કેવલ-જ્ઞાનનું આવરણ કરે તે કેવલ જ્ઞાનાવરણીય.

જીવ છ કારણે આ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉપાળે છે :

(૧) જ્ઞાન, જ્ઞાની તથા જ્ઞાનનાં સાધનો પ્રત્યે શત્રુવટ રાખવી, વિરોધભાવ દર્શાવવો. અહીં જાનથી મતિઆદિ જ્ઞાન, જ્ઞાનીથી જ્ઞાનવાન ઐટલે સાધુ, પંડિત વગેરે અને જ્ઞાનનાં સાધનોથી પુસ્તક, પાટી, લેખણ વગેરે સમજવાં

(૨) જ્ઞાનદાતા ગુરુને ઝાઝવવા, તેમનું નામ ધૂષાવવું.

(૩) જ્ઞાન, જ્ઞાની કે જ્ઞાનના સાધનોનો નાશ કરવો.

(૪) જ્ઞાન, જ્ઞાની કે જ્ઞાનનાં સાધનોનો દ્વેષ કરવો.

(૫) જ્ઞાન, જ્ઞાની કે જ્ઞાનનાં સાધનોની આશાતના કરવી.

(૬) કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરતો હોય, તેમા અંતરાય નાખવો.

શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે—

વિરાધયન્તિ ચે જ્ઞાનં, મનસા ચે મવાન્તરે ।

સ્યુ : શૂન્યમનસો મર્ત્યા, વિવેકપરિવર્જિતાઃ ॥

‘જેઓ મન વડે જ્ઞાનની વિરોધના કરે છે, તેઓ પરબવમાં શૂન્ય મનવાળા અને વિવેકરહિત થાય છે ’

વિરાધન્તિ ચે જ્ઞાનં, વચસાપિ હિ દુર્ધિયઃ ।

મૂકત્વમુચ્ચરોગિત્વ-દોષાસ્તેષામસંશયમ્ ॥

‘ જે દુષ્ટ ગુદ્ધિવાળાઓ વચન વડે પણ જ્ઞાનની વિરાધના કરે છે, તેઓને નક્કી મૂંગાપણુ તથા મુખનું રોગી-પણું વગેરે હોયો થાય છે. ’

વિરાધયન્તિ ચે જ્ઞાનં, કાયેનાયત્નવર્તિની ।

દુષ્ટ કુષ્ટાદિરોગાઃ સ્યુસ્તેષાં દેહે વિગર્હિતે ॥

‘ જેઓ જયણા રહિત કાયાવડે જ્ઞાનની વિરાધના કરે છે, તેઓના નિહનીય શરીરમાં કોઈ વગેરે દુષ્ટ રોગો થાય છે. ’

મનોવાકાયચોર્ગૈર્યે, જ્ઞાનસ્યાશાસનાં સર્વા ।

કુર્વતે મૂઢમત્તયઃ, કારયન્તિ પરાનપિ ।

તેર્ષા પરમથે પુત્ર-કલત્રમુદ્દહાં ક્ષયઃ ।

ધનધાન્યવિનાશસ્ત્ર તયાધિવ્યાધિસમ્ભવઃ ॥

‘ જે મૂઢગતિવાળા મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે ચોગો વડે હંમેશાં જ્ઞાનની આશાતના કરે છે અને ખીન્નઓ પાસે કરાવે છે, તેઓને પરભવમાં ઘણું સહન કરવું પડે છે. તેમના પુત્ર, સ્ત્રી અને મિત્રોનો ક્ષય થાય છે, ધન-ધાન્યનો વિનાશ થાય છે તથા આધિ અને વ્યાધિની ઉત્પત્તિ થાય છે. ’

તમે વરહત્ત અને ગુણુમંજરીની કથા સાંભળી હશે. ગુણુમંજરી જન્મથી જ રોગિષ્ટ અને મૂંગી થઈ, કારણ કે તેણે પૂર્વના સુદરીના ભવમાં છોકરાંઓને ભાણુવા માટેનાં

લેખણ, ખડિયાં, પુસ્તકપાનાં વગેરે જ્ઞાનના સાધનો બાળી મૂક્યા હતાં.

કેટલાકને લાણુર્તુ ગમતું નથી, લાણુવા બેસાડીએ તે ઊંઘ આવે છે અને પંદર દિવસે પણ એક ગાથા થતી નથી, તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય સમજવો. માટે મહાનુભાવો ! જ્ઞાન, જ્ઞાની અને જ્ઞાનના સાધનોની આશાતના કદી પણ કરશો નહિ.

દર્શનાવરણીય કર્મ

જે કર્મ આત્માના દર્શનગુણને આવરે, દર્શનગુણને ઢાકે તે દર્શનાવરણીય કર્મ કહેવાય. * દર્શન એટલે વસ્તુનો સામાન્ય જોધ જેમ રાત્રની સાથે મુલાકાત કરવી હોય તો પોળિયો કે દરવાન અટકાવે છે, તેમ આ કર્મ વસ્તુનો સામાન્ય જોધ થતો અટકાવે છે. આ કર્મનો જેટલા પ્રમાણ-માં ક્ષયોપશમ હોય તેટલા પ્રમાણમાં જ આત્મા વસ્તુનો સામાન્ય જોધ કરી શકે, તેથી વધારે નહિ. ત્યારે આત્મા આ કર્મનો અંપૂર્ણ ક્ષય કરે ત્યારે કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ થાય.

દર્શનાવરણીય કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ નવ છે : (૧) ચક્ષુદર્શનાવરણીય, (૨) અચક્ષુદર્શનાવરણીય, (૩) અવધિ-દર્શનાવરણીય, (૪) કેવલદર્શનાવરણીય, (૫) નિદ્રા, (૬) નિદ્રાનિદ્રા, (૭) પ્રચલા, (૮) પ્રચલાપ્રચલા અને (૯) સ્થાનાર્દિ (ચીજીદી).

જે ચક્ષુરિન્દ્રિય દ્વારા થતા વસ્તુના સામાન્ય જોધને

* દર્શન સજ્જી વિશેષ વિવેચન આડમા વ્યાખ્યાનમાં થયેલું છે.

રોકે તે અમુદર્શનાવરણીય, જે અમુ સિવાયની બાકીની ચાર ઇંદ્રિયો તથા પાંચમા મનદ્વારા થતા સામાન્ય બોધને રોકે તે અમ્યમુદર્શનાવરણીય, જે આત્માને થતા રૂપી દ્રવ્યના સામાન્ય બોધને રોકે તે અવધિદર્શનાવરણીય અને જે કેવલદર્શનદ્વારા થતારા વસ્તુ માત્રના સામાન્ય બોધરૂપ કેવલદર્શનને રોકે તે કેવલદર્શનાવરણીય.

નિદ્રામાં જીવ ઉપયોગ મૂકવાની સ્થિતિમાં હોતો નથી, એટલે તેને વસ્તુનો સામાન્ય બોધ શી રીતે થાય ? તેથી નિદ્રાના પાંચે પ્રકારોને દર્શનાવરણીય કર્મની ઉત્તર-પ્રકૃતિઓ માનવામાં આવે છે.

મુખપૂર્વક એટલે અવાજ માત્રથી ઉઠાડી શકાય એવી નિદ્રા તે નિદ્રા. હુઃખપૂર્વક એટલે ખૂબ દંડાળવા વગેરેથી ઉઠાડી શકાય એવી નિદ્રા તે નિદ્રાનિદ્રા. બેઠા બેઠાં કે જાણીજાણી આવતી અને મુખપૂર્વક જગાડી શકાય એવી નિદ્રા તે પ્રચક્ષા. ચાલતાં ચાલતાં આવતી અને હુ.ખપૂર્વક જગાડી શકાય એવી નિદ્રા તે પ્રચક્ષાપ્રચક્ષા. અને જેમાં દિવસે ચિંતવેલું કાંઈ કરી નાખવામાં આવે અને જાગે ત્યારે ખબર ન હોય એવી ગાઢ નિદ્રા તે સ્ત્યાનર્ધિ કે થીણુદ્ધી. આ નિદ્રા થખતે ઘણું બળ ઉત્પન્ન થાય છે. જે પુરુષ છેવડું સંધ્યણુવાળો હોય છે તેનું બળ બમણું-ત્રમણુ વધી જાય છે અને જે પુરુષ વજ્ર-ઋષભનારાયસંધ્યણુવાળો હોય છે, તેનું બળ વાસુદેવના અર્ધા બળ જેટલું થાય છે. વાસુદેવનું બળ કેટલું હોય છે ? તે અમે ચૈદમ્મા વ્યાખ્યાનમાં જણાવેલું છે.

એક રજપૂત સાધુ થયો. તે પૂર્વજીવનમાં માંસાહારી હતો, પણ સાધુ થયા પછી તે માંસાહારનો ત્યાગ જ હોય. આ સાધુને થીણુદ્ધી નિદ્રા આવતી હતી એક વખત તેણે રસ્તામાં પાડો જોયો. તે ઘણો મસ્ત હતો, માતેલો હતો. આ પાડાને જોઈ તેને વિચાર આવ્યો કે ‘આવા માતેલા પાડાનું માંસ ખાવા મળે તો કેવું સારું !’ પણ સાધુ જીવનને કારણે એ વિચાર વિચાર જ રહ્યો.

હવે રાત પડી અને તેને થીણુદ્ધી નિદ્રાનો ઉદય થયો, એટલે તે ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં ઉઠ્યો, તેણે પેલા પાડાને પકડયો અને તેને કોઈ તીક્ષ્ણ શસ્ત્રથી મારી નાખી તેનું માંસ ખાધુ અને બાકી વધુ તેટલું અગાસીમાં સૂકવવા નાખી પોતાના સ્થાને આવીને સૂઈ ગયો.

સવારે ઠેટલાક સાધુઓ અગાસીમાં ગયા, ત્યાં માંસ જોયું અને સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આવી પવિત્ર જગામાં માંસ કયાથી આવ્યું ? તેમણે તપાસ કરવા માંડી તો આ રજપૂત સાધુનાં કપડા લોહીથી ખરડાયેલાં દીકાં તેને આ સંબંધમાં પૂછવામાં આવ્યું તો જવાબ મળ્યો કે ‘મને કંઈ ખબર નથી.’ પછીથી આસપાસના પૂરાવાઓ લેખા કરતાં ખબર પડી કે આ રજપૂત સાધુને થીણુદ્ધી નિદ્રા આવે છે અને તેણે જ નિદ્રા દરમિયાન પાડાનો વધ કરી આ માંસ અહીં મૂકેલું છે. પછી તે સાધુને કાઢી મૂક્યો, કારણ કે થીણુદ્ધી નિદ્રાવાલો ચારિત્રને લાયક હોતો નથી.

વર્તમાનકાળે પણ થીજીદી નિદ્રાના અનેક દાખલાઓ મળે છે અને આજના માનસવિજ્ઞાને વિચિત્ર પ્રકારની નિદ્રા તરીકે તેની મોંઘ લીધી છે.

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જેને ઉદય હોય તે મરણ પામીને અવશ્ય નરક ગતિમાં જાય છે.

જે છ કારણોથી જીવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાંધે છે, તે જ જી કારણોથી જીવ દર્શનાવરણીય કર્મ બાંધે છે. તેમાં શ્રેષ્ઠ એટલો કે જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની આશાતનાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાંધે અને દર્શન તથા દર્શનીની આશાતનાથી દર્શનાવરણીય કર્મ બાંધે.

વેદનીય કર્મ

જે કર્મ આત્માને સુખ-દુઃખનું વેદન કરાવે-અનુભવ કરાવે તે વેદનીય કર્મ કહેવાય. આત્મા સ્વરૂપે આનંદધન છે, છતાં આ કર્મને લીધે તે કાલ્પનિક સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરે છે મધથી ખરડાયેલી તરવારની ધારને ચાટતાં સુખનો અનુભવ થાય છે અને જીર કપાતાં દુઃખનો અનુભવ થાય છે.

આ કર્મની કિતર પ્રકૃતિઓ બે છે : (૧) શાતાવેદનીય અને (૨) અશાતાવેદનીય. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ એ ત્રણમાંના ગમે તે એક બે કે ત્રણથી ઘેરાયેલ જીવને દુઃખનો અનુભવ કરે છે તે અશાતાવેદનીયનો ઉદય ગણાય અને શરીર નીરાગી હોય, પાસે પૈસો હોય, ખામ ચિંતા કરવાનું કારણ ન હોય, કુટુંબની અનુકૂળતા હોય એવા એવા અનુકૂળ

સંયોગોને લઈને જે મુખનો અનુભવ થાય, તે શાતાવેદનીયનો ઉદય ગણાય.

‘શાતાવેદનીય અને અશાતાવેદનીય કર્મ શાથી બંધાય ?’
તેના ઉત્તરમાં શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે—

ગુરુભક્તિ—સ્તુતિ—કરુણા—વ્રત—જોગ—કસાયવિજય—દાણજીમો ।
દુઃખમ્માહ અજ્ઞહ, સાયમસાયં વિવજ્જયમો ॥

અહીં થોડા શબ્દમાં ઘણી વસ્તુઓ કહેવામાં આવી છે—

(૧) ગુરુભક્તિ એટલે માતા, પિતા તથા ધર્માચાર્ય વગેરે પૂજ્ય વર્ગની સેવા—ભક્તિ કરનારો શાતાવેદનીય કર્મ ઉપાજો.

(૨) સ્તુતિ એટલે ક્ષમાને ધારણ કરનારો શાતાવેદનીય કર્મ ઉપાજો.

(૩) કરુણા એટલે જગતના સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયાભાવ રાખનારો શાતાવેદનીય કર્મ ઉપાજો.

(૪) વ્રત એટલે સાધુ કે શ્રાવકના મતો પાળનારો શાતાવેદનીય કર્મ ઉપાજો. પંચ મહાવ્રત એ સાધુનાં વ્રત છે અને સમ્યક્ત્વસંહિત પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ શુણ્યવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત એ શ્રાવકનાં વ્રતો છે.

(૫) જોગ એટલે સંયમયોગનું પાલન કરનાર શાતાવેદનીય કર્મ ઉપાજો.

(૬) કસાયવિજય એટલે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને કાબૂમાં રાખનાર શાતાવેદનીય કર્મ ઉપાજો.

(૭) દાન એટલે પોતાની ન્યાયોપાર્જિત વસ્તુનો પીળનાં હિત અર્થે ઉપયોગ કરનાર શાતાવેદનીય કર્મ ઉપાળે.

(૮) દદૃષમ્માહ દદ ધર્મો આદિ પશુ એજ રીતે શાતાવેદનીય કર્મ ઉપાળે.

જેતુ વર્તન આથી વિપરીત હોય તે બધા અશાતા-વેદનીય કર્મ ઉપાળે. આજે તમારાં જીવનમાં ધમાલ-હાય-વેાય-અશાતા વિશેષ જણાય છે, તેનું કારણ એ છે કે તમે સુરુલક્ષિત ભૂલ્યા છો; ક્ષમાવાન રહ્યા નથી; દયાળુ ઝોછા થયા છો; મત, સયમ અને કથાયવિજયમાં પાછળ પડ્યા છો; શુદ્ધ દાન થઈ શકતા નથી; થોડું દાન કરે તો પણ કીર્તિની આશા રાખો છો અને જેનું દાન કરે છો તે ગ્રામ-ન્યાયોપાર્જિત હોતું નથી, અને ધર્મમાં દદ રહ્યા નથી. કોઈ વાકુ બોલે, અધિકારી આજ કાલે કે થોડું નુકશાન સહેવાનો પ્રસંગ આવે ત્યાં દીલા પડી જાયો છો અને ધર્મને છોડી દો છો. આ વસ્તુસ્થિતિમાં સુધારો થશે, ત્યારે શાતાનું પ્રમાણ વધશે અને તમારાં જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની હાયવેાય નહિ હોય.

મોહનીય કર્મ

જે કર્મને લીધે જીવ મોહ્યસ્ત બની સંસારમાં અટ-વાઈ પડે તેને મોહનીય કર્મ કહેવાય. આ કર્મ મદિરાપાન જેવું છે. મદિરાપાન કરવાથી જેમ મનુષ્યનાં સાનભાન ઠેકાણે રહેતાં નથી, તેમ આ કર્મને લીધે મનુષ્યની વિવેકબુદ્ધિ તથા વર્તન ઠેકાણે રહેતા નથી.

આત્માને સંસારી બનાવવામાં, તેની શક્તિઓને દબાવવામાં મોહનીય કર્મનો હિસ્સો સહુથી મોટો છે, એટલે તેને કર્મોના રાજા ગણવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી આ રાજા જોરાવર હોય, ત્યાં સુધી બધાં કર્મો જોરાવર રહે અને જ્યાં આ રાજા ઢીલો પડ્યો કે બધાં કર્મો ઢીલા પડે.

આત્મા જ્ઞાની હોય તો મોહ ઢીલો પડે, મોહ ઓછો થાય અને અજ્ઞાની હોય તો મોહ જોર કરે, મોહનું પ્રમાણ વધે; એટલે જ્ઞાન મેળવવા મહા તત્પર રહેવું જોઈએ અહીં જ્ઞાન શબ્દથી ધાર્મિક જ્ઞાન કે આત્મજ્ઞાન સમજવું કારણ કે બ્યાવહારિક જ્ઞાનથી મોહનું પ્રમાણ વધતું નથી. જો તમે મોહનીય કર્મોનો પૂરો નાશ કરો તો અંતર્મુહૂર્તમાં જ કેવળ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય.

મોહનીય કર્મના મુખ્ય બે વિભાગો છે - (૧) દર્શન મોહનીય અને (૨) ચારિત્રમોહનીય તેમાં દર્શનમોહનીય માન્યતાને મુઝવે છે અને દેવગુણ ધર્મ પ્રત્યે અશ્રદ્ધા પેદા કરે છે અને ચારિત્રમોહનીય વર્તનને વિકૃત બનાવે છે.

માણસ સમજદાર હોય છતાં સત્ય પદાર્થ માનતાં લપસે છે, એટલે માનવ પડ્યો કે માન્યતાને મુઝવનારું ડોઈ કર્મ છે તમે રેલ્વેમા મુસાફરી કરતા હો તો તમારી ગાડી ચાલતી છતાં સ્થિર દેખાય છે અને સામી ગાડી સ્થિર છતાં ચાલતી દેખાય છે તેજ રીતે દર્શનમોહનીય કર્મના પ્રતાપે આત્માને શ્રમ થાય છે, તેથી અત્યંત તે સત્ય સમજે છે અને સત્યને તે અસત્ય સમજે છે પરિણામે તે પોતાનાં

દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રગુણની શક્તિ પીછાની શકતો નથી તેમજ તેનાં મૂળ સ્વરૂપ એવા સત, ચિત્ અને આનંદનું દર્શન કરી શકતો નથી

દર્શનમોહનીય કર્મ ત્રણ પ્રકારનું છે : (૧) સમ્યક્ત્વ મોહનીય, (૨) મિશ્રમોહનીય અને (૩) મિથ્યાત્વમોહનીય.

આત્મા પોતાના અધ્યવસાયથી મિથ્યાત્વનાં પુદ્ગલો શુદ્ધ કરે અને તેમાંથી મિથ્યાત્વ ચાલ્યું જાય, તેને સમ્યક્ત્વમોહનીય કહેવાય શુદ્ધ થયેલા મિથ્યાત્વના દલિયા પ્રદેશથી વેદે ત્યારે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ થાય છે. જ્યારે આ દલિયા પ્રદેશથી પણ ન વેદે ત્યારે આત્માને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનો લાભ થાય છે. તે કચરો નીચે ખેંસી ગયેલ નિર્મળ જળ જેવું જાણી શકાયું મિથ્યાત્વના શુદ્ધ, અર્ધશુદ્ધ અને અશુદ્ધ એ ત્રણે દલિયા સર્વથા નાશ પામે ત્યારે જીવને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો * લાભ થાય છે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ એ આત્માનો મૂળ ગુણ છે આથી સમ્યક્ત્વ મોહનીય ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો રોધ કરે છે, એમ જાણવું

મિથ્યાત્વ અર્ધું જાય અને અર્ધું રહે તેને મિશ્ર મોહનીય કહેવાય આવા માણસો અનિશ્ચિત દશામા વર્તતા હોય છે. તે દહીં અને દૂધ બનેમા પગ રાખતા હોય છે અને બધા ધર્મેની સારા માનતા હોય છે તાત્પર્ય કે

* દસળમોદ તિલિદ, સમ્મ મીત તહેવ મિચ્છત ।

સુદ્ધ બદ્ધવિમુદ્ધ બદ્ધ ત હવશ કમસો ॥

પ્રથમ કર્મત્રય ગાથા ૧૪

તેઓ સત્ય-અમત્યનો વિવેક કૃતા નથી, સત્યનો આગ્રહ રાખતા નથી.

જેના લીધે આત્મા મિથ્યાત્વમાં રાચે તે મિથ્યાત્વ મોહનીય કહેવાય.

જે ધર્મમાં વિષયનો વિગગ છે, કષાયનો ત્યાગ છે અને આત્માના ગુણો સાથે અનુરાગ છે, તેમ જ સિદ્ધાંત મુજબની ક્રિયા છે, તેનાથી કોઈને હાની ન પહોંચે. આવો ધર્મ સાચો કહેવાય અને તે-જ મુક્તિનો ઉપાય બની શકે. જે ધર્મના દેવ વીતરાગી હોય અને સાધુ-સંતો ત્યાગી હોય, તેનું જ આગ્રાહન કરવું ઘટે. કેટલાક સાધુ ધર્મને હિંસા કરે છે, બૂઠા બોલે છે, ચોરી કરે-કરાવે છે, તેમની સેવા ભક્તિ કરવાથી શો લાભ થાય ?

બાવાજીની વાત

એક બાવાજી પોતાના ચેલા સાથે વગડામાં ચાલ્યા જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં ચેરડીનો મુઠર વાઢ આવ્યો. તે જોઈ તેમનાં મોઢામાં પાણી આવ્યું. તેમણે ચેલાને કહ્યું કે 'આ કોઢજો લઈ વાઢમા વા અને તેમાં ભરાય તેટલી ચેરડી ભરી લે.' માલીકની રજા સિવાય કંઈ પણ લેવું એ ચોરી છે, પણ સ્વાદના રસિયા એ વાતનો વિચાર ક્યાં કરે ?

ચેલો હોશિયાર હતો તે ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે વાઢમાં દાખલ થયો અને પોત નું કામ કરવા લાગ્યો. બાવાજી બહાર ઊભા રહીને ચોકી કરવા લાગ્યા. એવામાં તેણે ચાર

ખેડૂતોને હાથમાં કડિયાળી ઠાંગ લઈને આવતા જોયા, એટલે તે ગભરાય. તેમને થયું કે ચેલો ચેરડી કાપતાં પકડાશે તો સારી રીતે ટીપાશે અને તેના ગુરુ તરીકે મને પણ માર પડશે, માટે કોઈ જોવી યુક્તિ કરવા દે કે જેથી આ ખેડૂતો આગળ વધે નહિ અને ચેલો સહીસલામત બહાર નીકળી આવે.’

તેમણે સુદર રાગમાં ગાવા માંડ્યું : ‘ સંત પકડે લો સંત પકડે લો આ ગયે ગભાંધારી. ’ ગાવાનું કંઠ મધુર હતો, ગાવાની છટા સુદર હતી, એટલે ખેડૂતો જિલા રહ્યા અને આ પદ સાંભળવા લાગ્યા. તેમાં યુક્તિ એ હતી કે ખેડૂતો એક અર્થ સમજે અને ચેલો બીજો અર્થ સમજે. આ પદિતથી ખેડૂતોને કહ્યું કે ‘ તમે ઘણા વખતથી મોહમાયાના ફસેલા છો અને તેથી લાખચોરાસીના ફેરા ફરતા આવ્યા છો, તેમાંથી છૂટવું હોય તો કોઈ સંતને પકડી લો, અર્થાત્ સંતનો સમાગમ કરો, અન્યથા ગભાંધારી એટલે ચમરાજના દૂતો આવી ગયા છે, એમ સમજો. ચેલાને કહ્યું કે આ વાઢના-ખેતરના માલીક આવી રહ્યા છે, માટે જલ્દી જલ્દી ચેરડીના સાઠા ભરી લો. ’

લજન આટલે જ અટકે તો ખેડૂતો આગળ વધે અને ચેલો ફસાઈ જાય, એટલે તેમણે બીજી પંક્તિ લલકારી :

‘ લંબે હો તો છોટે કર લો, કર લો ગુપ્તાધારી. ’

તેમણે ખેડૂતોને કહ્યું : ‘ તમારો જન્મજન્મમાંતરનો પંથ લાખો હોય તો સંતસમાગમથી દૂર કરી નાખો. ટુંકા જીવનમાં ઘણાં કામ વધારી મૂક્યાં છે, જેને લઈને

ધર્મ માટે કુરસદ મલતી નથી, માટે આ કામોને ટુંકા કરે. અને ધર્મને માટે અને પરમાત્માનાં લજન માટે કુરસદ કાઢો. જીભ અર્થમાં ચેલાને ચેતવણી હતી કે ‘શેરડીના સાંઠા બહુ મોટા હોય તો એના ટુકડા કરીને નાના કરી નાખ અને ચેલામાં ગુપ્ત કરી લે, જેથી કોઈને ખબર ન પડે.’

બાવાજીએ પણ કમાલ કરવા માંડી. એક બાળુ ખેડૂતોને અધ્યાત્મનો ઉપદેશ આપવા માંડ્યો અને બીજા બાળુ ચેલાને આકૃતમાંથી ઉગારી લેવાનો પ્રયત્ન આદર્યો. તેમણે લજનને આગળ લંબાવ્યું.

‘ચરમદાસડી માર પડેગી, પૂલ હોશી થારી;’

આથી ખેડૂતોને એમ કહ્યું કે ‘જો તમે સંતસમાગમ નહિ કરો તો જનાવરોનો અવતાર ધારણ કરવો પડશે અને ચાળૂક-પરોણા વગેરેનો માર ખાવો પડશે.’ અને શિષ્યને ચેતવણી આપી કે ‘હવે તું વધારે વાર કરીશ તો ખેડૂતો આવી પહોંચશે અને તને, પરોણાનો માર મારશે તથા તારી બીજી રીતે પૂલ (?) કરશે.’

બાવાજીનાં મનમાં એમ કે આ શબ્દો સાંભળતાં જ ચેલો બધી પરિસ્થિતિ સમજી જશે અને વાદમાંથી જલ્દી બહાર આવી જશે, પણ ચેલો બહાર આવ્યો નહિ, તેથી લજનની એક વિશેષ પંક્તિ ઉચ્ચારી :

‘અંદર પૂલ થારી હોશી, બહાર હોશી હમારી;’

આ શબ્દોથી ખેડૂતોને એવો બોધ આપ્યો કે ‘જો

તમે સંતસમાગમ નહીં કરો અને પાપ નહીં છોડો તો અંદરથી તમારી પૂજા થશે, અર્થાત્ નારકી જેવા ભયંકર સ્થાનોમાં પરમાધામીના હાથે મારપીટ રૂપ પૂજા થશે અને હુમારી એટલે તમને ઉપદેશ ન દઈએ તો તમારા રોટલા ખાનારની બહાર એટલે તિર્યચ ગતિમાં તમારા જેવાના હાથે મારપીટરૂપ પૂજા થશે એલાને માટે તો એ સ્પષ્ટ ચેતવણી જ હતી કે ‘હવે તુ જરા પણ વધારે સમય લગાડીશ તો ખેડૂતો આવીને તને મારશે અને તારા ગુરુ તરીકે મને પણ માર પડશે.’

એલો હોગિયાર હતો. તેણે શેરડીના ઢશખાર સારા સાઠા ઉખેડી લીધા હતા અને તેના કકડા કરી નાખ્યા હતા. તે બધા ઢાંચળામાં ભરી રહ્યો હતો. એ કામ પૂરું થાય કે તરત બહાર નીકળવાની તેની ધારણા હતી. પણ અહીં ગુરુજીની ધીરજનો અત આભ્યો હતો, એટલે તેમણે એક વિશેષ પકિત લલકારી -

‘રામ નામ કે રટ કર એલે, ટપજા પરણી ક્યારી.’

આ શબ્દોમાં ખેડૂતોને એવો બોધ હતો કે ‘મારા પ્યારાઓ ! તમે રામનુ નામ લઈને સગ્યારની પેલી પાર પહોચી જાઓ.’ અને શિષ્યને એવી ચેતવણી હતી કે ‘હવે જોખમ બહુ વધી ગયું છે, માટે રામનુ નામ લેતો પેલી જાનુની ક્યારીથી તું બહાર નીકળી જા. આ તરફ આવીશ તો ખેડૂતોની નજરે પડીશ.’

આ વખતે શિષ્યે પોતાનું કામ પૂરું કર્યું હતું, એટલે

તે કોથળો લઈને બીજી બાબુનાં જેતરમાંથી બહાર નીકળ્યો. બાવાજીએ તેને જોતાં જ છૂટકારાનો દમ ખેંચ્યો અને આગળ ચાલવા માંડ્યું. જેડૂતો તો ભજન સાંભળવામાં એવા લીન થઈ ગયા હતા કે તેમને ખરેખર શું બની ગયું, તેનો કંઈ પણ ખ્યાલ આવ્યો ન હતો.

પરંતુ આ રીતે ચોરી કરનાર તથા કરાવનારની ગતિ કેવી થવાની ?

સદ્ગુરુ તો પોતે પણ તરે અને શિષ્યને પણ તારે. તે શિષ્યનું અહિત થાય એવો ઉપદેશ કે આદેશ કદી પણ કરે નહિ. માટે ગુરુ ત્યાગી અને નિઃસ્પૃહી મલે તો જ એવકનો ઉદ્ધાર કરી શકે, માટે આવા ત્યાગી ગુરુ જોળીને તેમની તન, મન અને ધનથી ખૂબ એવા કરીને પોતાનું કલ્યાણ કરવું.

અમે તમને કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવી રહ્યા છીએ, તે તમારું હિત થાય એટલા માટે જ સમજાવી રહ્યા છીએ. આજ સુધીમાં કર્મોએ તમારું ખૂબ ખૂબ અહિત કર્યું છે, તુકશાન કર્યું છે, છતાં તમે એની દોસ્તી છોડતા નથી ! ‘નાદાનકી દોસ્તી જનકા ખતરા’ એ કહેવત તમે સાંભળી હશે, પરંતુ નાદાન દોસ્તની મોખત છોડો છે ક્યાં ? અમે તમારી એ દોસ્તી છોડાવવા ઇચ્છીએ છીએ અને તેથી જ તેની દુષ્ટ પ્રકૃતિથી—તેના દુષ્ટ સ્વભાવથી તમને વાકેફ કરી રહ્યા છીએ.

જેના લીધે આત્માના મુળ ગુણરૂપ ચારિત્રનો રોધ

થાય તે ચારિત્રમોહનીય કર્મ કહેવાય. એક વસ્તુ સમજવા છતાં આચરણમાં મૂકી શકાતી નથી, એટલે માનવું પડશે કે ચારિત્રનો રોધ કરનારી કોઈ વસ્તુ છે.

ચારિત્રમોહનીય કર્મની કુલ ૨૫ પ્રકૃતિઓ છે. તેમાં ૧૬ પ્રકૃતિઓ 'કપાય' કહેવાય છે અને ૯ પ્રકૃતિઓ 'નોકપાય' કહેવાય છે. દર્શનમોહનીય કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ અને ચારિત્રમોહનીય કર્મની કુલ ઉત્તરપ્રકૃતિઓ ૨૮ થાય છે.

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર મુખ્ય કપાય છે. તે દરેકના તીવ્રાતિતીવ્ર, તીવ્ર, મધ્યમ અને ગૌણ એવા પ્રકારે પાઠતાં કપાયની સંખ્યા ૧૬ ની બને છે. શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં તીવ્રાતિતીવ્ર કપાયને 'અનંતાનુબંધી' કહેવામાં આવે છે, તીવ્ર કપાયને 'અપ્રત્યાખ્યાની' કહેવામાં આવે છે, મધ્યમ કપાયને 'પ્રત્યાખ્યાની' કહેવામાં આવે છે અને ગૌણ કપાયને 'સંબલન' કહેવામાં આવે છે.

આ સોળે કપાયનું સ્વરૂપ સમજવા માટે શાસ્ત્રમાં ઉદાહરણો આપેલાં છે.

ક્રોધ

સંબલન—પાણીમાં દોરેલી રેખા જેવો. પાણીમાં રેખા દોરી હોય તો તરત લય પામે છે, તેમ આ ક્રોધ પણ તરત શાંત થઈ જાય છે. *

* શાસ્ત્રમાં સંબલનની સમયમર્યાદા પંદર દિવસની, પ્રત્યાખ્યાનીયની સમયમર્યાદા ચાર માસની, અપ્રત્યાખ્યાનીયની સમયમર્યાદા એક વર્ષની અને અનંતાનુબંધીની સમયમર્યાદા યાવજીવ બતાવેલી છે. જુઓ કર્મગ્રંથ પહેલો, ગાથા ૧૮.

પ્રત્યાખ્યાનીય—રેતીમાં દોરેલી રેખા જેવો. રેતીમાં દોરેલી રેખા હોય તો પવનનો સપાટો આવતાં લય પામે છે, તેમ આ ક્રોધ ઘોડા વખતમાં શાંત થાય છે.

અપ્રત્યાખ્યાનીય—પૃથ્વીમાં પડેલી રેખા—ફાટ જેવો. પૃથ્વીમાં ફાટ પડી હોય તો વરસાદ આવે ત્યારે ટળે છે, તેમ આ ક્રોધ ઘણા વખતે શાંત થાય છે.

અનંતાનુબંધી—પર્વતમાં પડેલી રેખા—ફાટ જેવો. પર્વતમાં ફાટ પડી હોય તો તે સંધાતી નથી, તેમ આ ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો હોય તો જીવનભર શાંત થતો નથી.

માન

સંનવલન—નેતરની સોટી જેવો, જે સહેલાઈથી નમી જાય.

પ્રત્યાખ્યાનીય—કાષ્ટ જેવો, જે ઉપાયે નમે.

અપ્રત્યાખ્યાનીય—હાડકાં જેવો, જે મહાકપ્ટે નમે.

અનંતાનુબંધી—પત્થરના ધાંભલા જેવો, જે કોઈ રીતે નમે જ નહિ.

માયા

સંનવલન—વાંસની છોડ જેવી, જે સરળતાથી પોતાની વક્રતા છોડે.

પ્રત્યાખ્યાનીય—બગદનાં મૂત્રની ધારા જેવી, જે પવન આવતાં ફર થાય.

અપ્રત્યાખ્યાનીય—ઘેટાનાં શીંગડા જેવી, જે ઘણા પ્રયત્ને પોતાની વક્રતા છોડે.

અનંતાનુબંધી—વાંસનાં કઠણ મૂળ જેવી કે જે કોઈ રીતે
પોતાની વકતા છેડે નહિ.

લોભ

સંબલન—હળદરના રંગ જેવો કે જે સૂર્યનો તડકો લાગતાં
ફર થાય.

પ્રત્યાખ્યાનીય—ગાડાની મળી જેવો કે જે કપડે લાગ્યો હોય
તો થોડા પ્રયત્ને ફર થાય.

અપ્રત્યાખ્યાનીય—ઠાદવ જેવો કે જેનો ઠાઘ લાગ્યો હોય
તો ઘણા પ્રયત્ને ફર થાય.

અનંતાનુબંધી—કિરમજના રંગ જેવો કે જે એક વખત
ઘડ્યો હોય તો ફર ન થાય.

આત્માને ક્રોધ શાથી આવે છે ? મોહનીય કર્મેના ઉદયથી.
એ નશો લાવનારી ચીજ છે. જેમ નશામાં રહેલો માણસ
જાન ભૂલી જાય છે અને ન કરવાનું કરી બેસે છે, તેમ
ક્રોધમાં આવેલો મનુષ્ય વિવેક, સંબંધ, પરિણામ બધું ભૂલી
ન કરવાનું કરી બેસે છે. ક્રોધથી મનુષ્ય શાંત મટી અશાંત
બને છે, એટલું જ નહિ પણ તે બીજાને ય અશાંત કરી
મૂકે છે.

માન, માયા અને લોભ પણ આત્મામાં અશાંતિ પેદા
કરવાનું જ કામ કરે છે. ક્રોધ અને માન ગરમ પ્રકારની
અશાંતિ છે, જ્યારે માયા અને લોભ ઠંડા પ્રકારની અશાંતિ
છે. લોભમાં ઝઘડો કે વેર નથી, પણ તેનાં કારણે આત્માને
વધુ ને વધુ મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે અને તે અસંતોષમાંથી

અશાંતિ જન્મે છે. લાલચને કારણે માણસો જુહું ખોલે છે, કપટ કરે છે અને અનીતિ કરવા પ્રેમી છે. આ બધી વસ્તુઓથી આત્મા શુદ્ધિ પામે છે, તેને ચેતન પડતું નથી. જેને શાંત દશાનો સાચો અનુભવ હોય તે જ શાંત દશાનું સાચું મૂલ્યાંકન કરી શકે, પરંતુ જે હરદય અશાંત દશા જ અનુભવતો હોય તે શાંતિનું મૂલ્ય શું આંકી શકે? જેનાં હૃદયમાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ન હોય તેને જ સાચી શાંત દશાનો અનુભવ થાય.

આ દુનિયામાં ધર્માલ મર્યાદાનારા-લડાઈઝડા કરાવનારા કષાયો છે. તે કોઈ જગાએ ક્રોધથી કરાવે છે, કોઈ જગાએ માન-અભિમાન-અહંકારથી કરાવે છે, કોઈ જગાએ માયા-કપટ-લુચ્છાઈથી કરાવે છે તો કોઈ જગાએ લોભ-લાલચથી કરાવે છે. દરેક લડાઈ-ઝડામાં મોહનીય કર્મનું કોઈને કોઈ સ્વરૂપ જવાબદાર હોય છે જ.

નરકમાં ગયેલા આત્માને પરમાધામી મારે છે, કષાય છે, તેના શરીરના ટુકડા કરે છે અને તેને અનેક રીતે સતાવે છે. આ રીતે પરમાધામી એક આત્માને અસંખ્યાત વર્ષ સુધી મતાવી શકે, તેથી વધુ નહિ, પરંતુ મોહનીય કર્મજન્ય કષાયો આ પરમાધામી કરતાં પણ ભૂંડા છે. તે અનાદિ કાળથી આત્માને અશાંત કરતા આવ્યા છે, સતાવતા આવ્યા છે, છતાં આપણને આ પરમાધામીની જેટલી ખીક છે, તેટલી આ કષાયોની નથી, તેનું કારણ શું? આ વસ્તુને શાંત ચિત્તે વિચાર કરીએ, તો કષાયોની પૂરઠા જ્યાંલમાં આવી જાય અને કષાયોને ઘટાડવાની શુદ્ધિ થાય તથા હમે

કર્મે અભ્યાસ કરતાં કષાયો મંદ થઈ જાય અને ણંધ પણ થઈ જાય.

કષાયો મોહનીય કર્મને લઈને છે, એ વાત ફરી પણ એક વાર ધ્યાનમાં રાખો. અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આવેલાં એકદમ જતા નથી, લાંબો વખત રહે છે. તેના ઉદયમાં સમ્યક્ત્વ હોય નહિ. હોય તે જાય, આવેલું ટકે નહિ, કારણ કે તે ટકવા હે નહિ. જો આ કષાયમાં રહીને આપણો આત્મા આયુષ્ય બાંધે તો તે નરકનું જ બાંધે. આ કષાયના આવેશમાં એક અંતર્બુદ્ધિમાં—એ ધર્મીમાં એક કોડ પૂર્વનું પુણ્ય નાશ પામે. એક પૂર્વ એટલે ૮૪ લાખ $\times$ ૮૪ લાખ વર્ષ (૮૪૦૦૦૦૦ $\times$ ૮૪૦૦૦૦૦ = ૭૦૫૬૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ તેને ૧૦૦૦૦૦૦૦ કોડથી ગુણતા ઉપરની સંખ્યા પર સાત મીઠાં વધે.)

અનંતાનુબંધી કષાયો સમ્યક્ત્વનો ઘાત કરે એટલે તેના ઉદયે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થાય. અપ્રત્યાખ્યાની કષાયો દેશ વિરતિનો ઘાત કરે એટલે તેના ઉદયે શ્રાવકધર્મની પ્રાપ્તિ ન થાય. પ્રત્યાખ્યાની કષાયો સર્વવિરતિનો ઘાત કરે એટલે તેના ઉદયે સાધુધર્મની—સંયમની પ્રાપ્તિ ન થાય. અને સંવજલન કષાયો યથાખ્યાત ચારિત્રનો ઘાત કરે, એટલે તેના ઉદયે વીતરાગતાની પ્રાપ્તિ ન થાય.

કષાયને ઉદ્ધીપન કરનારા નવ પ્રકારના નોકષાયો છે :
(૧) હાસ્ય, (૨) રતિ, (૩) અરતિ, (૪) ભય, (૫) શોક,

(૬) જુગુપ્સા, (૭) પુરુષવેદ, (૮) સ્ત્રીવેદ અને (૯) નપુસકવેદ.

જીવને હસવું આવે છે, તે આ હાસ્યમોહનીય કર્મનો પ્રભાવ જાણવો. વિષયસામગ્રી મલવાથી રતિ અર્થાત્ પ્રીતિ થાય છે, તે રતિમોહનીય કર્મનો પ્રભાવ જાણવો. જીવને ઈષ્ટની અપ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિનાં દારણે અરતિ અર્થાત્ અપ્રીતિ થાય છે, આ અરતિમોહનીય કર્મનો પ્રભાવ જાણવો. તેજ રીતે ભય, શોક, જુગુપ્સા-ધૃષ્ટા-સૂગ પણ તે તે પ્રકારનાં મોહનીય કર્મને લીધે થાય છે.

જીવને સ્ત્રી સંસર્ગની લાલસા કરાવનાર પુરુષવેદ મોહનીય કર્મ છે, પુરુષસંસર્ગની લાલસા કરાવનાર સ્ત્રીવેદ મોહનીય કર્મ છે અને સ્ત્રી તથા પુરુષ બંનેના સંસર્ગની લાલસા કરાવનાર નપુસકવેદમોહનીય કર્મ છે.

જેમ વ્યથળ વાંદરો કદી એક ઠેકાણે બેસે નહિ અને આમથી તેમ ઠેકડા માર્યા કરે, તેમ મોહનીય કર્મનાં કારણે આત્મા ચંચળ બની જાય અને અનેક પ્રકારનાં સાવધ કાર્યો કર્યા કરે, તેથી મોહનીય કર્મને આત્માનો કદો શત્રુ સમજવો.

મોહરાયનો ચાર અક્ષરનો મંત્ર તે ‘અહં મમ’ અર્થાત્ ‘હું અને મારું.’ અભિમાન-અહંકાર એ મોહનાં ધરની મિલકત છે, તે આત્માને દબાવે છે, છતાં તમે રોજ રોજ એ મંત્ર ગોળ્યા કરો છો. જ્ઞાની પુરુષો તમને આ ચાર અક્ષરના મંત્રમાં ફક્ત એક એક અક્ષર વધારવાનું કહે છે. ‘નાહં-ન મમ.’ ‘હું કંઈ નથી, મારું કંઈ નથી.’ આ મંત્રનો

ભાગ કરવાથી તમે મોહરાજાને જરૂર છૂટી શકો અને ભયકર
ભવસાગરનો પાર પામી શકો.

ઉન્માર્ગની માર્ગરૂપે દેશના આપનાર, સન્માર્ગને
નાશ કરનાર, દેવદ્રવ્યનું હરણ કરનાર તથા જિન, મુનિ,
ચૈત્ય અને સમ્મનો વિરોધ કરનાર દર્શનમોહનીય કર્મ બાધે
અને કષાય તથા નેકકાય કરનાર-કરાવનાર ચારિત્રમોહનીય
કર્મ બાધે.

આઠ કર્મો પૈકી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય
અને મોહનીય કર્મનો તમને પરિચય કરાવ્યો બાકીનાં
કર્મોનો પરિચય આવસરે અપાશે.

વ્યાખ્યાન બાવીગમુ

આઠ કર્મો

(આધુ)

મહાનુભાવો !

‘અપ્પા સો પરમપ્પા’ એ મહાપુરુષોનું દૃશ્યાણી વચન છે તેનો અર્થ એ છે કે ‘આત્માની શક્તિઓ પૂર્ણ પછે પ્રકટે તો તેજ પરમાત્મા બને છે પરમાત્મા એ આત્માથી અતિરિક્ત કોઈ લિપ્ત વસ્તુ નથી’

અહીં પ્રશ્ન ઉઠે છે કે ‘આત્માની શક્તિઓ પૂર્ણપછે કેમ પ્રકટતી નથી ?’ ઉત્તરમાં કહેવું પડે છે કે ‘તેના પર જડ ઈર્મની અસર છે, જડ કર્મોનું દબાણ છે, એટલે તે પૂર્ણપછે પ્રકટતી નથી’

કર્મ એ શું વસ્તુ છે ? તેની શક્તિ કેવી છે ? આત્માને તેનો બધાં કેવી રીતે પડે છે ? એ વસ્તુ તમને પૂર્વે અમળાવી ગયા છીએ હવે આઠ કર્મોનું વર્ણન આલે છે તેમાં ચાર કર્મોનું વર્ણન થઈ ગયું છે અને ચાર કર્મોનું ગાદી છે તે આજે કહેવાશે

આયુધ્યકર્મ

જે કર્મને લીધે આત્માને એક શરીરમાં અમુક મુદત સુધી રહેવું પડે તે આયુધ્યકર્મ કહેવાય આ ઈર્મ હેઠળના જેવું છે હેઠળમાં પૂરાયેલા ચોરને તેની મુદત પૂરી થાય ત્યાં

સુધી તેમાં રહેવું જ પડે છે. તેમ આત્માએ જે આયુષ્ય આંધું હોય તે પૂરું થાય ત્યાં સુધી તેને એક શરીરમાં રહેવું જ પડે છે.

આયુષ્યકર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ ચાર છે • (૧) દેવતાનું આયુષ્ય, (૨) મનુષ્યનું આયુષ્ય, (૩) તિર્યચનું આયુષ્ય અને (૪) નરકનું આયુષ્ય.

દેવતાનાં આયુષ્યને કારણે જ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને દેવતાનું જીવન ભોગવે છે. મનુષ્યનાં આયુષ્યને કારણે જ મનુષ્યલોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને મનુષ્યનું જીવન ભોગવે છે તિર્યચના આયુષ્યનાં કારણે જ તિર્યચ-ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તિર્યચનું જીવન ભોગવે છે. અહીં તિર્યચ શબ્દથી જળચર, ખેચર અને ભૂચર એ તિર્યચો જ નહિ પણ એકેન્દ્રિય, બેદ્વન્દ્રિય, તેદ્વન્દ્રિય, ચત્વરિન્દ્રિય અને અસત્ત્વી પંચેન્દ્રિય જોવા પડે સમજવા નરકનાં આયુષ્યને કારણે જ નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને નારકીનું જીવન ભોગવે છે

દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યચને પોતાનું જીવન પ્રિય હોય છે, તેથી એ ત્રણે પ્રકારનું આયુષ્ય શુભ મમજવું નારકીના જોવા મરણને વાંછે છે, માટે તેનું આયુષ્ય અશુભ સમજવું

તમે કહ્યો કે એમ તો મનુષ્યમાં પણ ઘણા મરણને ઇચ્છે છે તો એ આયુષ્યને અશુભ કેમ ન સમજવું ?
પણ મનુષ્યમાં મરણને ઇચ્છનારા બહુ જ થોડા હોય છે

અને તે પણ દુઃખી દશામાં. દુઃખનો નાશ થતાં અને સુખનો સમય આવતાં એ વિચાર પણ પલટાઈ જાય છે, એટલે તેમને જીવન અતિ પ્રિય હોય છે, અને નારાજીને જીવવું જ ગમતું નથી.

માત ભાગનાર કઠિયારાની વાત

એક કઠિયારો હતો. તે આજો દિવસ મટેનત-મજૂરી કરીને લાકડાં લેગા કરતો અને જનરમાં વેચતો, ત્યારે માંડમાંડ તેનું પેટ ભરાતું. તેની પાસે કોઈ જાતની મિલકત ન હતી. પહેરવા માટે પૂરતાં વસ્ત્ર પણ ન હતાં. એક કપડાની લંગોટી વાળતો અને પોતાનું કામ ચલાવતો. તે ગામ બહાર એક ફૂટીતૂટી ઝુંપડીમાં રહેતો.

અનુક્રમે તે ઝોંશી વર્ષનો થયો, ત્યારે શરીરે અશક્ત બની ગયો અને તેનાથી કંઈ પણ કામકાજ થઈ શકે એવી સ્થિતિ રહી નહિ ત્યારે એ જંગલમાં જાણે રહીને લગવાન પાસે માત ભાગવા લાગ્યો. ‘હે લગવાન ! હવે તો તું માતને માકલ તો મારું.’

આ જંગલમાં આજવીનું એક ઝાડ હતું તેમાં એક ભૂત રહેતું હતું. ભૂતને આપણે વ્યંતરજાતિનો દેવ માનીએ છીએ એ દેવનું જીવન મનુષ્ય કરતા ઘણું સુખી હોય છે. કોઈ જાતની ઉપાધિ હોતી નથી વ્યંતરના ઉપભોગ માટે સુદર દેવીઓ હોય છે અને તેઓ ઝાઝામાં ઝાણું દશ હજાર વર્ષનું આયુષ્ય લોગવે.

ભૂતે કઠિયારાની માગણી સાંભળી, એટલે તેને પરીક્ષા કરવાનું મન થયું એ તો વૈક્રિય શરીરવાળું એટલે ક્ષણ-

માત્રમાં ધાર્યું રૂપ કરી શકે. તેણે પિશાચનું બિહામણું રૂપ ધારણ કર્યું અને ‘ખાઈ ખાઈ’ કરતું સામે આવ્યું. એને જોતાં જ કઠિયારો ખૂબ ગભરાઈ ગયો, છતાં હતી તેટલી હિંમત એકઠી કરીને તેને પૂછ્યું કે ‘તમે કોણ છો ?’

પિશાચે જવાબ આપ્યો કે ‘ચોડી વાર પહેલાં તું જેની માગણી કરતો હતો, તે હું મોત છું. ભગવાને મને મોકલ્યું છે.’

આ તો ભારે ધર્મ! મોત આટલું ઝડપથી અને આવી રીતે આવી પહોંચશે એની તેને કલ્પના પણ ન હતી. હવે શું કરવું ? ગમે તેમ પણ તેને અત્યારે મરણ ન હતું, એટલે તેણે બુદ્ધિ લડાવીને જવાબ આપ્યો કે ‘આસપાસ ક્યાંય પણ મેં આ લાકડાનો ભારો ઉચકાવનાર કોઈ ન જોયો નહિ. પરંતુ મને ખબર હતી કે મોત બધે હોય છે, એટલે મેં ભગવાન પામે મોત માગ્યું કે જેથી તે આવીને મને લાકડાનો ભારો ઉચકાવે’

ભૂત બધી વાત સમજી ગયું તેને તો માત્ર પરીક્ષા જ કરવી હતી, એટલે ભારો ઉચકાવીને તે પોતાના રસ્તે પડ્યું. આમ દુઃખમાં પણ માણસને મરણ ગમતું નથી.

આયુષ્ય બે પ્રકારનું છે (૧) સોપકમ અને (૨) નિરુપકમ. તેમાં શસ્ત્ર, વિષ, અગ્નિ તથા બીજા અકસ્માતને કારણે જેની કાલમર્યાદા હીન થઈ જાય તે સોપકમ અને હીન ન થઈ શકે તે નિરુપકમ સમજવું.

તિર્યચ અને મનુષ્ય સોપકમ આયુષ્યવાળા હોય છે.

પરંતુ તેમાં કેટલોક અપવાદ છે. અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્ય-વાળા તિર્યચ, યુગલિક મનુષ્યો, ચરમ શરીરી એટલે જેને એ જ લવમાં મોક્ષે જવાનું છે તથા શલાકા પુરુષ એટલે તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બલદેવ, વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ એ નિરુપક્રમ આયુષ્યવાળા હોય છે.

આત્મા ચારે પ્રકારનું આયુષ્ય શી રીતે બાંધે ? તે પણ તમને જણાવીશું. જે આત્મા ઘણો આરંભ કરે, ઘણો પરિશ્રદ્ધ રાખે અને રૂઢપરિણામી હોય તે નરકનું આયુષ્ય બાંધે. બીજા પ્રાણીઓને દુઃખ આપવાની કપાયયુક્ત પ્રવૃત્તિ એ આરંભ કહેવાય અને ભોગ-ઉપભોગની વસ્તુના સંગ્રહની કપાયયુક્ત પ્રવૃત્તિ એ પરિશ્રદ્ધ કહેવાય. આને આરંભ અને પરિશ્રદ્ધ બંનેની વૃત્તિ ભેર પકડી રહી છે, એ શું સૂચવે છે ?

જે આત્મા માયાનું સેવન કરે તે તિર્યચનું આયુષ્ય બાંધે. માયા એટલે છગ-પ્રપંચ, હગો, ફટકો, કુટિલતા, દંભ કે સ્વાર્થ.

જે આત્મા અદ્વપારંભી, અદ્વપરિશ્રદ્ધી, ઋણ અને મૃદુ સ્વભાવવાળો હોય તે મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધે. અદ્વપારંભી એટલે ઓછી હિંસા કરનારો, અદ્વપ પરિશ્રદ્ધી એટલે ઓછો પરિશ્રદ્ધ રાખનારો, ઋણ અને મૃદુસ્વભાવવાળો એટલે ચર-લતા અને દયાના પરિણામ રાખનારો.

જે આત્મા સંગમસંયમ કે સંયમાસંયમ પાળે, અકામ નિર્નરા કરે, બાલતપ કરે તે દેવનું આયુષ્ય બાંધે. સંપૂર્ણ

કષાય છૂટ્યા પહેલાંનું ચારિત્ર તે સરાગસંયમ. અંશતઃ
વિરતિ ઝોટલે દેશવિરતિ તે સંયમાસંયમ. ઇચ્છા વિનાના
ત્યાગને લીધે કર્મનિજરા તે અકામનિર્જરા અને અજ્ઞાન
સહિત કરાતું તપ તે બાલતપ. આનો અર્થ જો થયો કે
વ્રતનિયમ અને તપ-જપ લાલે વગર સમજાયે કરે તો પણ
દેવતાનું આશુધ્ય ગાંધે.

નામકર્મ

જે કર્મને લીધે આત્મા મૂર્તપણાને પામે અને શુભ
અશુભ શરીરાદિ ધારણ કરે તેને નામકર્મ કહેવાય. આ
કર્મ ચિતારા જેવું છે. ચિતારો જેમ જાહી જાહી જાતનાં
ચિત્રોનું નિર્માણ કરે છે, તેમ નામકર્મ પણ આત્માને ધારણ
કરવાનાં સારાં-નરસાં રૂપ, રંગ, અવયવ, યશ, અપયશ
સૌભાગ્ય, દુર્ભાગ્ય વગેરેનું નિર્માણ કરે છે.

નામકર્મની મૂળ ઉત્તરપ્રકૃતિ ૪૨ છે : ૧૪ પિંડપ્રકૃતિ,
૮ પ્રત્યેકપ્રકૃતિ, ૧૦ સ્થાવરદશક અને ૧૦ ત્રણદશક. તેમાં
પિંડપ્રકૃતિના પેટા લેદ ૭૫ છે, તેની સાથે પ્રત્યેક પ્રકૃતિના
૮, સ્થાવર દશકના ૧૦ અને ત્રણદશકના ૧૦ લેદ મેળવતાં
નામકર્મની કુલ ઉત્તરપ્રકૃતિ ૧૦૩ થાય છે.

લેદની સંખ્યા વિશેષ જોઈને ભડકશે નહિ. બરાબર
ધ્યાન આપશે તો જો સમજાઈ જશે. જેમાં બે, ત્રણ કે
તેથી વધુ પ્રકૃતિ સાથે હોય તે પિંડપ્રકૃતિ કહેવાય. તેના
ચૌદ પ્રકારો છે : (૧) ગતિ, (૨) જાતિ, (૩) શરીર, (૪)
ઉપાંગ, (૫) બંધન, (૬) સંઘાત, (૭) સંહનન, (૮) સંસ્થાન.

(૯) વર્ણ, (૧૦) રસ, (૧૧) ગંધ, (૧૨) સ્પર્શ (૧૩) આનુપૂર્વા અને (૧૪) વિહાયોગતિ.

ગતિ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ છે જવું, પણ અહીં એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં જવાની ક્રિયાને માટે તે ખાસ વપરાયેલો છે. હાખલા તરીકે બ્યારે કોઈ આત્મા મનુષ્ય-ભવનું આસુધ્ય પૂર્ણ કરીને દેવાતાના ભવમાં જવા માટે પ્રસ્થાન કરે છે, તે ક્ષણથી લઈને તે બ્યાં સુધી દેવના ભવમાં રહે છે, ત્યાં સુધી દેવગતિ કહેવાય છે. બીજી ગતિઓનું પણ એમ જ સમજવું.

ગતિ ચાર છે : (૧) નારક, (૨) તિર્યચ, (૩) મનુષ્ય અને (૪) દેવ. શાઓમાં પંચમગતિ એવો શબ્દ પણ લેવામાં આવે છે, પરંતુ એ ગતિને માત્ર કર્મગતિ આત્માઓ જ પ્રાપ્ત કરે છે, કર્મવાળાઓ નહિ. કર્મવાળા આત્માઓ તો આ ચાર ગતિમાં જ ભક્તતા રહે છે અને પોતાના કર્મોનું ફળ ભોગવે છે. આ ચાર ગતિમાંની ગમે તે એક ગતિમાં ઉત્પન્ન કલ્પનાત્મક કર્મ તે ગતિનામકર્મ

ભૂતિ પાંચ છે. (૧) એકેન્દ્રિય, (૨) બેદ્વિન્દ્રિય, (૩) ત્રેદ્વિન્દ્રિય, (૪) ચતુર્વિદ્રિય અને (૫) પંચેન્દ્રિય. આ પાંચ ભૂતિમાંની ગમે તે એક ભૂતિમાં ઉત્પન્ન કરાવનારું કર્મ તે ભૂતિનામકર્મ. સંસારના સર્વ છવો આ પાંચ ભૂતિમાં સમાઈ જાય છે.

શરીર જીવને ક્રિયા કરવાનું સાધન છે. તેના પાંચ પ્રકાર છે : (૧) ઔદારિક, (૨) વૈક્રિય, (૩) આહારિક,

(૪) તૈજસ અને (૫) કાર્મણ. * તેનું વર્ણન અમે ચોથા વ્યાખ્યાનમાં કરેલું છે.

પાંચ શરીરમાંથી કેઈ પણ શરીરની પ્રાપ્તિ કરાવે તે શરીરનામકર્મ.

ઉપાંગ : મસ્તક, બે હાથ, બે પગ, ઉદર, પીઠ, જાંઘ વગેરે અંગો અને આંગળાં, નાક, આંખ, કાન, જીભ આદિ ઉપાંગો તથા નખ, રેખા, વાળ, રોમ, વેદા આદિ અંગોપાંગો મહેલાં બધુ શરીરને હોય છે. તેથી ઉપાંગના ત્રણ ભેદો માનવામાં આવ્યા છે : ઔદારિક ઉપાંગ, વૈક્રિય ઉપાંગ અને આહારક ઉપાંગ. અહીં ઉપાંગ સખ્દથી અંગ, ઉપાંગ અને અંગોપાંગ સમજવાનાં છે.

બંધન : પૂર્વે બાધેલાં અને નવાં બંધાતાં કર્મોને સાથે ભેડે, એકમેક કરે તે બંધનનામકર્મ કહેવાય. તેના પાંચ પ્રકારો છે : ઔદારિક બંધન, વૈક્રિય બંધન, આહારક બંધન, તૈજસ બંધન, અને કાર્મણ બંધન.

કર્મની સત્તાને આશ્રીને ૧૫ બંધન ગણાય છે. તે આ પ્રમાણે : (૧) ઔદારિક ઔદારિક મિશ્ર (૨) ઔદારિક તૈજસ, (૩) ઔદારિક કાર્મણ, (૪) ઔદારિક તૈજસ કાર્મણ, (૫) વૈક્રિય વૈક્રિય મિશ્ર, (૬) વૈક્રિય તૈજસ, (૭) વૈક્રિય કાર્મણ, (૮) વૈક્રિય તૈજસ કાર્મણ, (૯) આહારક આહારક મિશ્ર, (૧૦) આહારક તૈજસ, (૧૧) આહારક કાર્મણ, (૧૨)

* પૃથ્વ સરીરા પચ્ચત્તા તજ્ઞા ઓરાહિર, વેઢવિર, આહારણ, સેવર, કમ્મર । પન્નવણાચ્છત ૧૭૬.

આહારક તૈજસ કાર્મણુ, (૧૩) તૈજસ તૈજસ મિદ્ર, (૧૪) તૈજસ કાર્મણુ અને (૧૫) કાર્મણુ કાર્મણુ.

સંઘાત : દંતાળી જેમ ઘાસના સમૂહને એકઠો કરે, તેમ સંઘાતનામકર્મ ઔદારિકકાદિ પુદ્ગલોને એકઠા કરે. તેના પાંચ પ્રકારો છે : (૧) ઔદારિકસંઘાતનામકર્મ, (૨) વૈક્રિયસંઘાતનામકર્મ, (૩) આહારકસંઘાતનામકર્મ, (૪) તૈજસ-સંઘાતનામકર્મ અને (૫) કાર્મણુસંઘાતનામકર્મ.

સંહનન એટલે સંઘયણુ, શરીરનો બાંધો, તે છ પ્રકારનો હોય છે, વજ્રઋપસનારાય આદિ.

સંસ્થાન એટલે આકૃતિ, તે પણ છ પ્રકારની હોય છે, સમચતુરઆદિ. *

વર્ણુ : શરીર, અંગ, ઉપાંગ, અંગોપાંગ વગેરેના વર્ણુનું કારણુ વર્ણુનામકર્મ છે વર્ણુ પાંચ છે : (૧) લાલ, (૨) પીળો, (૩) સફેદ, (૪) નીલ અને (૫) શ્યામ.

રસ : શરીર વગેરેના રસનું કારણુ રસ નામકર્મ છે. રસ પાંચ છે : (૧) મીઠો, (૨) ખાટો, (૩) તૂરો (કષાય) (૪) કડવો અને (૫) તીખો.

ગંધ : શરીર વગેરેના સ્પર્શનું કારણુ સ્પર્શ નામકર્મ છે : સ્પર્શ આઠ છે : (૧) શીત, (૨) ઉષ્ણ, (૩) સ્નિગ્ધ-

* છ સંઘયણુ તથા છ સંસ્થાનની વિગત માટે ભુગ્નો બ્યાખ્યાન ત્રીજું, પૃષ્ઠ ૭૦.

ચીકણો, (૪) રુદ્ધ-લૂખો, (૫) મૃદુ-સુંવાળો, (૬) કઠણુ-ખરછટ, (૭) હલકો (વજનમાં) અને (૮) ભારે (વજનમાં).

આનુપૂર્વી : જીવ દેહ છોડ્યા પછી બાધેલી ગતિ-અનુસાર નવી ગતિમાં પહોંચે છે. તેને આ ગતિમાં પહોંચ્યાકનારું જે કર્મ તે આનુપૂર્વી નામકર્મ. તેના ચાર પ્રકારો છે. (૧) દેવાનુપૂર્વી, (૨) મનુષ્યાનુપૂર્વી, (૩) તિર્ય્યાનુપૂર્વી અને (૪) નારકાનુપૂર્વી.

વિહાયોગતિ : જીવની ગમનાગમન પ્રવૃત્તિમાં નિયામક થનારું જે કર્મ તે વિહાયોગતિ નામકર્મ. તેના બે પ્રકારો છે : શુભ વિહાયોગતિ અને અશુભ વિહાયોગતિ. હંસ અને હાથીની ગતિ શુભ ગણાય છે અને જાટ તથા કાગડાની અશુભ ગણાય છે.

આ રીતે ૧૪ ચિંહપ્રકૃતિની ૭૫ ચેટા પ્રકૃતિ થઈ.*

* પાકકને બરાબર ખ્યાલમાં રહે તે માટે તેની તાલિકા નીચે આપી છે :-

૧ ગતિ	૪	૮ સસ્થાન	૬
૨ જાતિ	૫	૯ વર્ણ	૫
૩ સ્વરો	૫	૧૦ રસ	૫
૪ ઉપાંગ	૩	૧૧ ગંધ	૨
૫ બળન	૧૫	૧૨ રસ્ય	૮
૬ સંધાત	૫	૧૩ આનુપૂર્વી	૪
૭ સંકલન	૬	૧૪ વિહાયોગતિ	૨

ને પ્રકૃતિ એકલી હોય પણ પિંડરૂપ ન હોય તે પ્રત્યેક પ્રકૃતિ કહેવાય. તેના આઠ પ્રકારો છે : (૧) અગુરુ-લઘુ, (૨) ઉપધાત, (૩) પરાધાત, (૪) આતપ, (૫) ઉદ્યોત, (૬) શ્વાસોશ્વાસ, (૭) નિર્માણ અને (૮) તીર્થંકર.

અગુરુલઘુનામકર્મ : આ કર્મના ઉદયથી જીવને અતિ ભારે પણ નહિ અને અતિ હલકું પણ નહિ, એવું સમ શરીર પ્રાપ્ત થાય.

ઉપધાત નામકર્મ : આ કર્મના ઉદયથી જીવ ચોરદાંત, રસોહી, વધારે આંગળાં, ઓછાં આંગળા વગેરેથી ઉપધાત પામે, દુઃખ પામે.

પરાધાતનામકર્મ : આ કર્મના ઉદયથી જીવ પોતાની હાજરી અથવા વચનબલ વડે બીજા પર પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકે.

આતપનામકર્મ : આ કર્મના ઉદયથી જીવનું શરીર તાપયુક્ત હોય સૂર્યના વિમાનમાં પૃથ્વીકાયના જીવો છે, તેમનું શરીર શીતળ હોવા છતાં દૂરથી તે બીજાને તાપ કરે છે. તેમને આ આતપનામકર્મનો ઉદય જાણવો. તેમના સિવાય બીજા જીવોને આતપનામકર્મનો ઉદય હોતો નથી. અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે અગ્નિમા રહેલા જીવોને આતપ નામકર્મનો ઉદય હોય કે નહિ? તેનો ઉત્તર એ છે કે તેમને આતપ નામકર્મનો ઉદય હોતો નથી, પણ ઉષ્ણરૂપશોનો અને રાતા વર્ણનો ઉદય હોય છે.

ઉદ્યોતનામકર્મ : આ કર્મના ઉદયથી જીવનું શરીર

શીત પ્રકાશરૂપ ઉદ્યોત કરે. જ્યોતિષીનાં વિમાનનાં જીવો આ પ્રકારના હોય છે. વળી જ્યોત એટલે આગિઓ અને કેટલીક વનસ્પતિ વગેરેનાં જીવો પણ આ પ્રકારના હોય છે. યતિ અને દેવના ઉત્તરવૈકિંચ શરીરમાં પણ ઉદ્યોતનામકર્મનો ઉદય હોય છે.

શ્વાસોચ્છવાસનામકર્મ : આ કર્મના ઉદયથી જીવને શ્વાસોચ્છવાસ (જીવો શ્વાસ અને નીચો શ્વાસ) લેવાની લાગણિ પ્રાપ્ત થાય છે.

નિર્માણનામકર્મ : આ કર્મના ઉદયથી જીવ આંગો-પાંગનું નિર્માણ કરે છે.

તીર્થંકરનામકર્મ : આ કર્મના ઉદયથી જીવ ત્રણ જીવનને પૂજનીક થાય છે, તથા ચોત્રીશ અતિશય, પાંત્રીશ શુભવાળી વાણી તથા અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યથી યુક્ત બને છે. તીર્થંકરનામ કર્મનો ઉદય કેવલજ્ઞાન પામે ત્યારે થાય, પણ પહેલાં ન થાય.

સ્થાવરદશક અને ત્રસદશક એ બે પ્રતિપક્ષી છે, એટલે તેનો વિચાર સાથે કરીશું. તે વિના એ બરાબર સમજાશે નહિ. સ્થાવરનામકર્મથી શરૂ થતી ૧૦ પ્રકૃતિઓ તે સ્થાવરદશક અને ત્રસનામકર્મથી શરૂ થતી ૧૦ પ્રકૃતિઓ તે ત્રસદશક. બંનેની મળીને કુલ ૨૦ પ્રકૃતિઓ થાય.

સ્થાવરનામકર્મથી જીવને સ્થાવરપણું પ્રાપ્ત થાય. તે એક સ્થાનેથી બીજાં સ્થાને ગમનાચમન કરી શકે નહિ.

ત્રસનામકર્મથી જીવને ત્રસપણું પ્રાપ્ત થાય તે એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને ગમનાગમન કરી શકે પૃથ્વીકાય, અપૃકાય, તેલકાય, વાઉકાય અને વનસ્પતિકાયના જીવો સ્થાવર છે બેઈન્દ્રિય અને તેની આગળના જીવો ત્રસ છે

સૂક્ષ્મનામકર્મથી જીવને અતિ સૂક્ષ્મ શરીર પ્રાપ્ત થાય કે જે કોઈ પણ ઈન્દ્રિયથી બાણી ન શકાય અને બાહર નામકર્મથી જીવને બાહર શરીર પ્રાપ્ત થાય કે જે ઈન્દ્રિય વડે બાણી શકાય

અપર્યાપ્તિ નામકર્મથી જીવ પોતાને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય પર્યાપ્તિ પૂરી કરી શકે નહિ પર્યાપ્તિનામકર્મથી જીવ પોતાને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય પર્યાપ્તિ પૂરી કરી શકે પર્યાપ્તિ ૬ છે, તેનો પરિચય આગળ આવી ગયેલો છે કોઈ પણ જીવ આહારપર્યાપ્તિ, શરીરપર્યાપ્તિ અને ઈન્દ્રિય પર્યાપ્તિ તો સંપૂર્ણત પૂર્ણ કરે જ, બ્યારે તેની આગળની પર્યાપ્તિમા ભજના હોય ૭ તેથી જ જીવના પર્યાપ્તિ અને અપર્યાપ્તિ એવા બે લેલો પડે છે

સાધારણનામકર્મથી અનત જીવોનું એક સાધારણ શરીર હોય અને પ્રત્યેકનામકર્મથી દરેક જીવને પોતાનું સ્વતંત્ર શરીર હોય

અસ્થિરનામકર્મથી પોતાના સ્થાને રહેલા અવયવો અસ્થિર હોય, જેમ કે જીભ, આગળા, હાથ, પગ વગેરે અને સ્થિરનામકર્મથી પોતાના સ્થાને રહેલા અવયવો સ્થિર હોય, જેમ કે હાત, હાડકા વગેરે

અશુભ નામકર્મથી નાલિ નીચેનું શરીર અપ્રશસ્ત હોય એટલે કે તેના સ્પર્શથી ખીબને અપ્રીતિ થાય અને શુભ નામકર્મથી નાલિ ઉપરનું શરીર પ્રશસ્ત હોય એટલે કે તેના સ્પર્શથી ખીબને પ્રીતિ થાય.

દુઃસ્વરનામકર્મથી સ્વર ઠકંઈ અને અરુચિકર હોય અને સુસ્વરનામકર્મથી સ્વર મધુર અને સુખ-દાયી હોય.

દુર્ભાગનામકર્મથી જીવ સહુને અગળામણી લાગે અને સુભાગનામકર્મથી સહુને વહાલો લાગે.

અનાદેયનામકર્મથી જીવનાં વચન ખીબ વડે માન્ય ન થાય અને આદેયનામકર્મથી જીવનું વચન ખીબ વડે માન્ય થાય.

અયશઃકીર્તિનામકર્મથી જીવ ગમે તેટલું કામ કરવા છતાં યશ કે કીર્તિ પામે નહિ અને યશ : કીર્તિનામકર્મથી જીવ યોગ્ય કામ કરવા છતાં યશ કે કીર્તિ પામે. અહીં યશ શબ્દથી અમર્યાદિત ક્ષેત્રમાં પ્રાપ્ત થયેલી ખ્યાતિ સમજવાની છે.

દર્શનશુદ્ધિ, વિનયસંપન્નતા આદિ વીશ સ્થાનકોમાંથી એક, બે કે વધારે સ્થાનકોને સ્પર્શનાર તીર્થીકરનામકર્મ બાધે છે.

ગોત્રકર્મ

જેના હાથે જીવને જાયા-નીચાપણું પ્રાપ્ત થાય તે ગોત્રકર્મ કહેવાય. તેના બે પ્રકારો છે - (૧) ઉચ્ચગોત્ર અને (૨) નીચગોત્ર તેમાં ખ્યાતિવાળા કુળવાન કુળમાં જન્મ અપાવે તે ઉચ્ચ ગોત્ર કહેવાય અને અખ્યાત કે નિંદ્યકુળમાં જન્મ અપાવે તે નીચગોત્ર કહેવાય.

સ્વનિદા, પરપ્રશંસા, સદ્ગુણોનું ઉદ્દભાવન અને અસદ્ગુણોનું આચ્છાદન, તેમજ વિનય અને નમ્રતા વડે તથા મહરહિત પઠન-પાઠનની પ્રવૃત્તિ વડે જીવ ઉચ્ચગોત્ર બાધે છે અને પરનિદા, આત્મપ્રશંસા, સદ્ગુણોનું ઉદ્દભાવન અને મદ વગેરેથી નીચગોત્ર બાધે છે.

પોતાની જૂલો જોવી અને આત્માને ઠપકો આપવો એ સ્વનિદા અને ખીજનું ઘસાતું બોલવું, વાકું બોલવું તે પરનિદા. ખીજના સારા ગુણોની પ્રશંસા કરવી તે પર-પ્રશંસા અને પોતાની વડાઈ પોતે કરવી તે આત્મપ્રશંસા. ખીજના સદ્ગુણોને પ્રકાશવા, બે માણસ બેઠા હોય ત્યાં કહી બતાવવા એ સદ્ગુણોનું ઉદ્દભાવન અને ખીજના દુર્ગુણોને પ્રકાશવા, બે માણસ બેઠા હોય ત્યાં કહી બતાવવા એ અસદ્ગુણોનું ઉદ્દભાવન કોઈના દુર્ગુણ ઢાંકવા, એબ ઢાંકવી એ અસદ્ગુણોનું આચ્છાદન અને કોઈના ગુણ ઢાંકવા, ગુણની વાત આવે ત્યાં પડદો પાડવો તે સદ્ગુણોનું આચ્છાદન.

અંતરાયકર્મ

જે કર્મને લીધે આત્માની લબ્ધિ (શક્તિ)માં અંતરાય પડે, વિધન આવે તે અંતરાય કર્મ કહેવાય. તેની ઉત્તર-પ્રકૃતિઓ પાંચ છે : (૧) દાનાંતરાય, (૨) લાભાંતરાય, (૩) ભોગાંતરાય, (૪) ઉપભોગાંતરાય અને (૫) બીર્યાંતરાય.

આપણે કોઈની પાસે કંઈક લેવા ગયા. આપનાર સુયોગ્ય છે, એને આપવાનું મન છે, આપવાની સામર્થી મોજૂદ છે, છતાં આપવાનો ઉત્સાહ થતો નથી. ત્યાં આપનાર માટે દાનાંતરાય અને લેનાર માટે લાભાંતરાય છે. જો લાભાંતરાય તૂટ્યો હોય તો લાભ થાય, નહિ તો થાય નહિ.

રાજાને રાજા નવી વસ્તુ ભોગવવામાં આવે તે ભોગ અને એકની એક ભોગવાય તે ઉપભોગ. સુંદર મળનાં પકવાન તૈયાર છે, થાળીપાટલા મંડાય છે, તમે જમવા બેસો છો, બધું પીરસાઈ ગયું છે, તમે હાથમાં કેળિયો લ્યો છો, એવામાં પિત્તપ્રકોપ થાય છે કે ગ્રાહની હાજત થાય છે અને ખાવાનું ખાવાની જગાએ રહી જાય છે. એ તમારાથી ખવાતું નથી, એ ભોગાંતરાય.

તમે વિવાહિત થયા હો, પત્ની સાથે ભોગ ભોગવાની તાલાવેલી હોય, એવામાં પત્નીને ટી. બી. નો રોગ થાય, ડૉક્ટર હવાફેર કરવાનું કહે, સીસહવાસની બંધી ફરમાવે અને તમે લગ્નનું સુખ ભોગવી શકો નહિ. આ રીતે ઉપ-ભોગમાં અંતરાય લાવનાર તે ઉપભોગાંતરાય.

કોઈક કહેશે કે આશુ પાપનું સાધન ન મળે, તેમાં

આયુધ્ય	"	"	૪
નામ	"	"	૧૦૩
ગોત્ર	"	"	૨
અંતરાય	"	"	૫

કુલ ૧૫૮

આઠ કર્મમાંથી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મો ઘાતી કહેવાય છે, કારણ કે તે આત્માના મૂળ શુદ્ધો જ્ઞાન, દર્શન, સ્વાયક સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર અને વીર્યનો ઘાત કરે છે. બાકીનાં ચાર કર્મો વેદનીય, આયુધ્ય, નામ અને ગોત્ર અઘાતી કહેવાય છે, કારણ કે તે આત્માના મૂળ શુદ્ધોનો ઘાત કરતા નથી.

આત્માની ખરી લડાઈ ઘાતીકર્મો સાથે જ છે. ઘાતીકર્મો દ્વર થાય, એટલે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પ્રકટે તથા તે આત્મા અવશ્ય મોક્ષે જાય. બાકીનાં ચાર કર્મોના અંત સમયે નાશ થાય.

કર્મ સંબંધી હજી ઘણું કહેવાનું છે, તે અવસરે કહેવાશે.

અંતરાય આવે તો આપણે પાપથી બચી જઈએ, પણ એમ કહેવું બરાબર નથી, કારણ કે ત્યાં લોગ-ઉપલોગની ઇચ્છા છે છતાં તે લોગવી શકતા નથી, એટલે દુઃખ થાય છે. જો તમે સમજીને લોગ-ઉપલોગ ન કરો તો પાપથી બચી શકો અને તમારા આત્માને સુખ-શાંતિનો અનુભવ થાય.

માણસ યુવાન છે, જોઈતું ખાવાનું પીવાનું મળે છે, કસરત કરે છે, મહેનત કરે છે, છતાં શક્તિ આવતી નથી, તેનું કારણ વીર્યાંતરાય છે. વ્રત-નિયમો સ્વીકારવામાં, તેમજ ત્યાગવૃત્તિ કેળવવામાં જો ઉત્સાહ મગદવો જોઈએ, તે ન પ્રકટવાનું કારણ પણ વીર્યાંતરાય છે.

જિનપૂજનો નિષેધ, હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન, પરિશ્રદ્ધ, રાત્રિલોબન વગેરેમાં વતપરતા, મોક્ષમાર્ગમાં દોષ જતાવી વિધ્ન નાખવું, સાધુઓને ભાત-પાણી, ઉપાશ્રય ઉપકરણ ઔષધ વગેરે આપવાનો નિષેધ કરવો, બીજા જીવોના દાન-લાભ-લોગ-ઉપલોગમાં અંતરાય કરવો, મંત્રાદિકના પ્રયોગથી બીજાનું વીર્ય હણવું, છેદન-સેદનાદિથી બીજાની ઇદ્રિયોની શક્તિઓનો નાશ કરવો વગેરે કારણોથી અંતરાયકર્મ બંધાય છે.

આ રીતે આઠ કર્મોની ઉત્તરપ્રકૃતિ ૧૫૮ થઈ તેનો તાળો અહીં મેળવી લઈએ.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મની	ઉત્તરપ્રકૃતિ	૫
દર્શનાવરણીય "	"	૯
વેદનીય "	"	૨
મોહનીય "	"	૨૮

આયુષ્ય	૧૧	૧૧	૪
નામ	૧૧	૧૧	૧૦૩
ગોત્ર	૧૧	૧૧	૨
અંતરાય	૧૧	૧૧	૫

કુલ ૧૫૮

આઠ કર્મમાંથી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મો ધાતી કહેવાય છે, કારણ કે તે આત્માના મૂળ ગુણો જ્ઞાન, દર્શન, ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર અને વીર્યનો ધાત કરે છે. બાકીનાં ચાર કર્મો વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર અધાતી કહેવાય છે, કારણ કે તે આત્માના મૂળ ગુણોનો ધાત કરતા નથી.

આત્માની ખરી લડાઈ ધાતીકર્મો સાથે જ છે. ધાતીકર્મો દૂર થાય, એટલે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પ્રકટે તથા તે આત્મા અવશ્ય મોક્ષે જાય. બાકીનાં ચાર કર્મોનો અંત સમયે નાશ થાય.

કર્મ સંબંધી હજી ઘણું કહેવાનું છે, તે અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન તેવીશમું

અધ્યવસાયો

મહાનુભાવો !

કર્મના વિષયમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને તેની પરિભાષાથી કમશઃ પરિચિત થઈ રહ્યા છીએ. આજે કર્મસાહિત્યમાં વારંવાર વપરાતા અધ્યવસાય શબ્દથી તમને પરિચિત કરવા છે.

અધ્યવસાયનો અર્થ

કોઈ સાહિત્યકારને પૂછીએ કે અધ્યવસાયનો અર્થ શું ? તો તે તરત જ કહેશે કે ‘ પ્રયત્ન, મહેનત કે ઉત્સાહ.’ પરંતુ આજ પ્રશ્ન કોઈ કાર્યનિકને પૂછીએ તો તેનો ઉત્તર બૂદ્ધિ મળશે. નૈયાયિક કહેશે કે અધ્યવસાયનો અર્થ નિશ્ચય છે, વેદાંતી કહેશે કે અધ્યવસાયનો અર્થ બુદ્ધિધર્મ છે અને સાંખ્ય મતવાળાઓ કહેશે કે અધ્યવસાયનો અર્થ વૃત્તિ કે જ્ઞાન છે પરંતુ આપણે જોઈએ તો આત્માના પરિણામને સૂચવવા માટે જ તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અધ્યવસાય એટલે આત્માના પરિણામ.

અધ્યવસાયની મહત્તા

વિચાર, લાગણી, ઈચ્છા એ બધું આત્માના પરિણામ પર અવલંબે છે, એટલે અધ્યવસાયનું સ્થાન જીવનઘડતરમાં

ખહુ મોટું છે. જો અધ્યસાયો શુભ હોય તો જીવન ઉત્તમ પ્રકારે ઘડાય અને અશુભ હોય તો ખરાબી થવામાં કંઈ બાકી રહે નહિ. અધ્યવસાયોથી જ ચડવાનું છે અને અધ્યવસાયોથી જ પડવાનું છે, એ વાત તમારાં મનમાં ખરાબર ઠસવી જોઈએ. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિની કથા સાંભળો, એટલે તમને આ વાતની પૂરી પ્રતીતિ થશે.

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિની કથા

એક વાર ત્રિલુવનતારક જગદ્ગવંધ ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર પ્રભુ રાજગૃહી નગરીની બહાર ઉદ્યાનમાં સમય-સર્યા. તેમની સાથે તપસ્વી, જ્ઞાની અને ધ્યાની મુનિવરોનો મોટો સમુદાય હતો. તેમાં પ્રસન્નચંદ્ર નામના રાજર્ષિ ધ્યાનના અભ્યાસી હતા. તેઓ મોટા બાળે પોતાનો સમય ધ્યાનમાં જ બ્યતીત કરતા હતા. તેમણે ઉદ્યાનના એક છેડે ધ્યાન લગાવ્યું, તેમાં એક પગે બિભા રહ્યા, બીજા હાથ બિંચા રાખ્યા અને દૃષ્ટિ સૂર્યની સામે સ્થાપન કરી. આગળ આવાં ઉગ્ર ધ્યાનોનો આશ્રય લેવો લેવાતો, આજે એ પ્રવૃત્તિ મંદ છે, વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો અતિ મંદ છે.

ત્રેલોક રાજાને ઉદ્યાનપાલક દ્વારા સમાચાર મળ્યા કે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી એવા શ્રમણ લગવાન મહાવીર નગર બહાર ઉદ્યાનમાં સમવસર્યા છે, એટલે તેમણે પોતાના પુત્ર-પરિવાર સાથે દર્શને જવાની તૈયારી કરી. દેવ કે ગુરુનાં દર્શને જવું હોય તો હૃદયમાં ઉલ્લાસ ધારણ કરવો જોઈએ અને વસ્ત્રલંકાર પણ ફૂડી રીતે પહેરવાં જોઈએ. ગૃહસ્થોનો

આ આચાર છે. ને રાજા હોય તો એ પૂરા ઠાઠથી જાય, જેથી ખીજા આત્માઓને પણ દર્શનની લાવના જાગે.

શ્રેષ્ઠિક રાજા મોટી સવારી કાઢીને પ્રભુનાં દર્શને ચાલ્યા. તેમાં અનેક હાથી હતા, અનેક घोडा હતા, રથ અને પાય-દળનો પાર ન હતો. આ સવારીના મોખરે બે સિપાઈઓ ચાલતા હતા. તેમાં એકનું નામ સુમુખ હતું અને ખીજનું નામ દુર્મુખ હતું. કદાચ તેમની જોલવાની રીતભાત પરથી જ એ નામ પડ્યાં હશે.

તેમણે ઉદ્યાનના છેડે ધ્યાન ધરી રહેલા પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને જોયા, એટલે સુમુખ જોલ્યો : ‘ જોયા આ મુનિ-વર ! તેમણે કેવું ઉચ્ચ ધ્યાન ધર્યું છે ? આવું ધ્યાન તો કોઈક જ ધરે, એટલે હું તેમને વારંવાર ધન્યવાદ આપું છું ’

આ શબ્દો સાંભળી દુર્મુખે કહ્યું : ‘ હા, જોયા એ મુનિવર ! એમને હું ખરાબર જાણું છું. એ છે પોતાનપુરના રાજા પ્રસન્નચંદ્ર. એમણે પોતાના દ્વંધપીતાં ખાળક પર રાજ્યનો ભાર નાખી આ રસ્તો લીધો છે, પણ પાછળ હાલત કેવી થઈ છે, તેની એમને શી ખબર ! એમણે મંત્રીઓને રાજ્યનો કારભાર સોંપ્યો હતો, તેમની દાનત ઝગડી છે અને રાજ્ય હસ્તગત કરવા તેઓ અનેક પ્રકારના કાવતરા કરી રહ્યાં છે. એમનાં અંત પુરની બધી રાણીઓ આ જ કારણે નાશી છૂટી છે અને ખાળરાજા તેમના કબજે પડ્યો છે, એટલે બિચારાનું આજકાલમાં કાસળ કાઢી નાખ્યો ! જે પિતા પોતાના પુત્રના હિતમાં બેઠકાર રહે, તેને હું અધર્મી-પાપી સમજું છું અને તેને સેકઠા વાર ધિક્કારું છું.’

આ રીતે વાત કરતા તેઓ ત્યાંથી પસાર થઈ ગયા. થોડી વારે-શ્રેણિક રાજા ત્યાં આવ્યા અને તેમણે ધ્યાનમગ્ન મુનિવરને વંદન કર્યું. પછી તેઓ પ્રભુ મહાવીરની સમીપે પહોંચી તેમની ધર્મદેશના સાંભળવા લાગ્યા. ત્યાં અવસર જોઈને તેમણે પૂછ્યું કે 'હે પ્રભો ! મેં રસ્તામાં ધ્યાનમગ્ન પ્રસન્નચંદ્ર રાજાને વાંધા. તેઓ એ સ્થિતિમાં કહી કાલધર્મ પામ્યા હોત તો કઈ ગતિએ જાત ?' પ્રભુએ કહ્યું : 'સાતમી નરકમાં.'

આ જવાબ સાંભળી શ્રેણિક રાજા વિચારમાં પડ્યા. મુનિને નરકગમન હોય નહિ અને આ મુનિ તો ધ્યાનમગ્ન છે, છતાં પ્રભુએ આમ કેમ કહ્યું ? શું મારી સાંભળવામાં ભૂલ થઈ હશે ? કદાચ એમ પણ હોય, એટલે તેમણે ફરી પ્રશ્ન કર્યો : 'હે પ્રભો ! પ્રસન્નચંદ્ર રાજાને કહી હમણાં કાલધર્મ પામે તો કઈ ગતિમાં જાય ?' પ્રભુએ કહ્યું : 'તે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય.'

આ જવાબ સાંભળી તેમને આશ્ચર્ય થયું. પ્રભુએ ક્ષણ પહેલાં સાતમી નરક કીધી અને હવે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન કહે છે, તેનું કારણ શું ? તેમનાં મનમાં આ પ્રમાણે થોડી ગડમથલ થઈ, ત્યાં હુંદુલિ વાગવા લાગી અને જ્યનાદ થવા લાગ્યા, એટલે શ્રેણિક રાજાએ પૂછ્યું : 'હે પ્રભો ! આ હુંદુલિ શેની વાગી ? અને જ્યનાદ શેના થાય છે ?'

પ્રભુએ કહ્યું : 'હે રાજા ! પ્રસન્નચંદ્ર રાજાને

કેવળજ્ઞાન થયું, તેથી દેવો હુંદુભિ વગાડે ॥ અને જ્યનાદ કરે છે ’

આ જવાબ સાંભળતાં જ ઐશ્વિક રાજાનું આશ્ચર્ય અનેકગણું વધી ગયું. તેણે એનું સમાધાન મેળવવા પ્રભુને કહ્યું : ‘ પ્રભો ! આ બધી આશ્ચર્યકારી ઘટનાઓ મારાથી સમજાતી નથી, એટલે તેનું રહસ્ય સમજાવવા કૃપા કરો. ’

પ્રભુ મહાવીરે કહ્યું : ‘ રાજન્ ! તું અહીં વંદન કરવાને આવી રહ્યો હતો, ત્યારે તારી સવારીના મોખરે ચાલનારા એ સિપાઈઓએ પ્રસન્નચદ્ર રાજર્ષિ વિશે અરસપગસ વાત કરી અને તે તેમના સાંભળવામાં આવી, એટલે તેઓ ધ્યાન શૂંઠ્યા એ વખતે તેમને એવો વિચાર આવ્યો કે જેમનો મેં આજ સુધી સુદર સત્કાર કર્યો, જેમના પર પૂરો વિશ્વાસ રાખ્યો, તેજ આવા બેવફા નીવડ્યા ? શું તે મારા બાળ દવરને મારી નાખશે ? ના, ના, હું તેમ થવા નહિ જ દઉં. ’

એક રહ્યો, ત્યારે તેમણે વિચાર કર્યો કે મારાં મસ્તક પર હાથનો ટોપ પહેરેલો છે, તે ફેંકીને હું તેનો નાશ કરું.' આમ વિચારી તેઓ અત્યંત ક્રોધાયમાન થયા, તેજ વખતે હે શ્રેણિક ! તે એમને પ્રભુમ કર્યા હતા, એટલે તારા પ્રથમ પ્રશ્નનો ઉત્તર મ એમ આપ્યો કે 'તે સાતમી નરકે જાય.'

ત્યાર પછી તેમણે જેવો મસ્તક પર હાથ મૂક્યો કે મુંઝેલું (લોચ કરેલું) મસ્તક યાદ આવ્યું અને તેમનો ક્રોધ ઉતરી ગયો. તે વિચારવા લાગ્યા કે 'મેં તો જીવનભર સામાયિકનું મત (ચારિત્ર) લીધું છે અને મન, વચન, કાયાથી કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરી છે અને આ શું કર્યું ? ખરેખર ! હું ધર્મધ્યાન ચૂકી ગયો અને શૈવ ધ્યાનમાં ચડી ગયો ! જ્યાં સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રી લાવ રાખવાનો છે, ત્યાં પ્રત્યે શણ કેવો અને મંત્રીઓ પ્રત્યે

ઉત્તર સાંભલતાં શ્રેણિક મહારાજનાં મનનું સમાધાન થયું, આત્મા શુભ અધ્યવસાયોથી ચડે છે અને અશુભ અધ્યવસાયોથી પડે છે, એ આ કથાનો મુખ્ય બોધ છે. ઉપરાંત તેમાંથી નીચેની બાબતો પણ તરી આવે છે :

(૧) આત્માના અધ્યવસાય બધો વખત એક સરખા રહેતા નથી, પણ તે બદલાયા કરે છે.

(૨) આત્મા શુભ અધ્યવસાયમાંથી અશુભ અધ્યવસાયમાં અને અશુભ અધ્યવસાયમાંથી શુભ અધ્યવસાયમાં આવી જાય છે.

(૩) અધ્યવસાયો બદલાવામાં નિમિત્તો કામ કરે છે. જો ખરાબ નિમિત્ત મળી જાય તો અશુભ અધ્યવસાયો શરૂ થાય છે અને સારું નિમિત્ત મળી જાય તો શુભ અધ્યવસાયો શરૂ થાય છે.

અધ્યવસાયોની સંખ્યા

આત્માના અધ્યવસાયો બદલાયા કરે છે અને નવા નવા અધ્યવસાયો ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે અધ્યવસાયોની સંખ્યા ઘણી મોટી હોય એ સ્વાભાવિક છે. જેમ આકાશના તારા અને પૃથ્વીપટ પરનાં રેતીનાં કણો ગણી શકાતા નથી, તેમ અધ્યવસાયોની સંખ્યા પણ ગણી શકાતી નથી. તાત્પર્ય કે અધ્યવસાયના બેદો અસંખ્યાત છે અને તેથી અધ્યવસાયનાં સ્થાનકો અસંખ્યાત માનવામાં આવ્યાં છે.

આત્માના અધ્યવસાયો બદલાતા ન હોત ને બધો વખત એક સરખા રહેતા હોત તો ચડતી કે પડતીને

અનુભવ થાત નહિ, તેમજ કર્મની સ્થિતિમાં જે વૈચિત્ર્ય દેખાય છે, તે પણ દેખાત નહિ.

અધ્યવસાયો કેને હોય ?

પ્રશ્ન-આત્મા નિગોઠમાં જડપ્રાયઃ અવસ્થામાં હોય છે, ત્યારે તેને અધ્યવસાયો થતા હશે અથવા ?

ઉત્તર-આત્મા નિગોઠમાં જડપ્રાયઃ અવસ્થામાં હોય છે, ત્યારે પણ તેને અધ્યવસાયો હોય છે. જો અધ્યવસાયો ન હોય તો તેનામાં અને જડમાં ફેર જ શું રહે ? અધ્યવસાયોનાં કારણે તો તેનું કર્મબંધન ચાલુ રહે છે. અહીં પ્રાસંગિક એ પણ જણાવી દઈ એ કે જ્યારે નિગોઠ અવસ્થામાં અધ્યવસાયો હોય છે, ત્યારે તેનાથી ચરિયાતી સ્થિતિમાં એટલે પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય આદિ એકેન્દ્રિય જીવોમાં, બેન્દ્રિય જીવોમાં, તેષ્વન્દ્રિય જીવોમાં, ચતુરિન્દ્રિય જીવોમાં અને પંચેન્દ્રિય જીવોમાં પણ અધ્યવસાયો હોય એ સ્વાભાવિક છે. માત્ર વીતરાગ દશાને પામેલા આત્માને સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ અધ્યવસાયો હોતા નથી.

શોક, લય, ચિંતા વગેરે લાગણીઓ હોય છે અને તેની તેમનાં જીવનવ્યવહાર પર અસર પડે છે. લાગણીઓ અધ્યવસાય વિના સંભવે નહિ, એટલે વનસ્પતિને પણ અધ્યવસાયો હોય છે, એ નક્કી છે.

પ્રશ્ન-તિર્યચોને શુભ અધ્યવસાય હોય ખરા ?

ઉત્તર-હા. નિમિત્ત મળતાં તિર્યચોને પણ શુભ અધ્યવસાય મળે છે. શાઓમાં તેવા અનેક દાખલાઓ નોંધાયેલા છે. અહીં તેમાંનો એક દાખલો આપીશું.

નંદ મણિયાર પ્રથમ સમકિતી હતો, પછી નિર્ઐશ્ય શુરુઓનો પરિચય ન રહેતાં અને મિથ્યાત્વીઓનો સંસર્ગ વધતાં મિથ્યાત્વી થયો. તેણે વાવફૂવા ગળાવવામાં તથા લોકોને અન્ન-પાણીનું દાન કરવામાં આત્માનો ઉદ્ધાર માન્યો. જૂખ્યાને અન્ન આપવું, તરસ્યાને પાણી પાવું એ પુણ્યનું કામ છે, પણ આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો હોય, આત્માને કર્મની કુટિલ જંજીરોમાંથી મુક્ત કરવો હોય તો સંવર અને નિર્જરા એટલે સંયમ અને તપનો માર્ગ શ્રદ્ધા કરવો જોઈએ, પણ આ વસ્તુમાં તેની શ્રદ્ધા રહી નહિ. તેણે પોતાની માન્યતા અનુસાર એક સુંદર વાવ બનાવી અને તેની ચારે બાજુ અન્નછત્ર, આરામગૃહ વગેરે બનાવ્યાં. તેને ધીમે ધીમે એ વાવ પર આસક્તિ થઈ અને અંત સમયે પણ તેનું મન એ વાવમાં ભરાઈ રહ્યું. તેથી મરણબાદ તે એ જ વાવમાં દેડકારૂપે ઉત્પન્ન થયો.

એ દેડકો પાણીના મેલ વગેરેથી પોતાની આજીવિકા

કરે છે અને કાલ નિર્ગમન કરે છે. એવામાં તેણે વાવમાં પાણી ભરવા આવનાર પનિહારીઓનાં ગુપ્તેથી સાંભળ્યું કે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર નજીકમાં પધાર્યા છે અને તેમનાં દર્શન કરવા હજારો માણસો જઈ રહ્યા છે.' આ શાખદો સાંભળતાં જ તેનાં મનમાં એવો અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થયો કે 'મેં આહું નામ કયાંક સાંભળેલું છે.' તેના પર વારંવાર ઉઠાપોહ કરતાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને પોતે મહાવીર પ્રભુ પાસે ગયા અહીં કયાં હતાં, તેમાં શિથિલતા આવી, વાવ બંધાવાનો મનોરથ ઉત્પન્ન થયો અને તેની આસક્તિથી મારી આ હાલત થઈ, વગેરે બાબતોનો ખ્યાલ આવી ગયો. આથી તેણે એવો વિચાર કર્યો કે 'હું પણ મહાવીર પ્રભુના દર્શન કરું.'

પરંતુ આ દેહકાએ તો ઘોઠેસ્વાર કે ઘોઠા કોર્ડ પર કોધ કર્યો નહિ. તે હજીવેથી બાજુએ ખસી ગયો ને ગસ્તાની એક બાજુ પર પહોંચી વિચાર કરવા લાગ્યો કે ‘હા! હા! હુ કેવો હતાલાગી કે પ્રભુ આટલા નજીક હોવા છતાં મને તેમના દર્શન થયા નહિ! હવે આ ભ્રમ શરીરે તેમની પામે તો પહોંચી શકુ તેમ નથી, માટે અહીંથી જ તેમને વંદન કરી લઉં હે પ્રભો! ભવોભવ મને તમારું જ શરણુ હોતું.’

આવા શુભ અધ્યવસાયમા તેણે દેહ છોડ્યો, એટલે મરીને તે દર્દુરાક નામનો વૈમાનિક મહર્ષિદેવ થયો.

અધ્યવસાયોમાં પરિવર્તન

આત્મા શુભ અધ્યવસાયમાંથી અશુભ અધ્યવસાયમાં ને અશુભ અધ્યવસાયમાંથી શુભ અધ્યવસાયમાં આવી જાય છે, એ વસ્તુ તો તમે પણ અનુભવી જ હોયો તમે અહીં આવીને વ્યાખ્યાન સાંભળો છો ત્યારે તમને એવો અધ્યવસાય થાય છે કે હવે કોધ કરવો નહિ, અભિમાન કરવું નહિ, ક્રોધ બાતનું છળકપટ કરવું નહિ, દ્વેષ નિવ્રક્ષ રાખવો નહિ વગેરે, પરંતુ અહીંથી બહાર ગયા પછી અને વ્યવહાર કે વ્યાપારમાં પડ્યા પછી એ અધ્યવસાયો રહે છે ખરા? ત્યાં કોઈ તમારું અપમાન કરે કે ગાળ દે તો તરત લડવા તૈયાર થાઓ છો ને સામી બે-ચાર ગાળ ચોપડી દો છો.

તમને કેટલીક વાર શુભ અધ્યવસાયો થાય છે, પણ

તે ટકતા નથી અને તેથી જ જે આત્મવિકાસ-આત્મપ્રગતિ થવી જોઈએ તે થતી નથી.

તમે કોઈ વાર ગુસ્સામાં આવી ગયા હો અને અશુભ અધ્યવસાયોમાં ચડી ગયા હો, પણ કોઈ મુરખી કે સજ્જન આવીને તમને જે શબ્દો હિતના કહે, તેો શાંત થઈ જાઓ છો અને શુભ અધ્યવસાયમાં આવી જાઓ છો.

અધ્યવસાયો બદલાવામાં નિમિત્તો કામ કરે છે, એ પણ ભૂલવા જેવું નથી. તમે અભિમાનમાં આવી ગયા હો અને બીજાને તુચ્છ ગણતા હો એવામાં બાહુબલિભૂતી ધ્યાનસ્થ મૂર્તિનું ચિત્ર જોવામાં આવે તો તમારા અધ્યવસાય તરત બદલાઈ જાય અને ‘હે ! જીવ તું શું કરી રહ્યો છે ?’ એવો પ્રશ્ન તમારાં મનમાં જરૂર પડેો થાય. ‘બાહુબલી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને ધ્યાનમાં જિભા રહ્યા, પણ અભિમાનનો થોડો અંશ રહી જવાથી કેવળજ્ઞાન ન પામ્યા. જ્યારે પરમાત્મા ઋણદેવ સ્વામીએ ગ્રાહી અને સુદરીને મોકલી અને તેમણે બાહુબલીને સમજાવ્યા અને બાહુબલિ મહામુનિએ અભિમાન છોડ્યું અને અધ્યવસાયો પરમ શુદ્ધ થયા-કે તરત જ કેવલજ્ઞાન પામ્યા. તો હે જીવ ! તું તો અભિમાનથી છકી ગયો છે, તારું શું થયે ?’ આવો અધ્યવસાય તમને થયા વિના રહે નહિ. તીર્થો, મંદિરો, ઉપાસ્યો, જ્ઞાનભંડારો, સદ્ગુરુસમાગમ, હિત્સવ-મહોત્સવો એ બધાં અધ્યવસાયોને શુદ્ધ કરવાના પ્રબળ નિમિત્તો છે અને તેથી જ મહાપુરુષોએ તેની જોરદાર હિમાયત કરી છે,

એ તમારે ભૂલવાનું નથી. નિમિત્તો નળનાં પડયાં કે અશુભ અધ્યવસાયો તમારા પર ભેરદાર હુમલો કરશે અને તમારાં જીવનની બાજી બગાડી નાખશે.

આત્માના પરિણામો કે અધ્યવસાયોની શુદ્ધિ એ જ ભાવધર્મ છે અને ભગવાને તેને દાન, શીલ તથા તપ કરતાં પણ ઉત્તમ માન્યો છે, કારણ કે ભાવ ન હોય તો આ કોઈ ક્રિયા શોભતી નથી કે 'ચોતાનું' વાસ્તવિક ફળ આપી શકતી નથી હજાર રૂપિયાની આશા રાખી હોય ત્યાં દશ રૂપિયા મળે એ વાસ્તવિક ફળ કહેવાય નહિ.

સ્થિતિબંધમાં અધ્યવસાયો કારણભૂત છે.

કર્મનો પ્રદેશબંધ અને પ્રકૃતિબંધ પડવામાં યોગબળ કારણભૂત છે, તેમ કર્મનો સ્થિતિબંધ પડવામાં અધ્યવસાયો કારણભૂત છે. આત્મા જે અધ્યવસાયસ્થાને વર્તેલો હોય તે પ્રમાણે કર્મની સ્થિતિનો બંધ પડે છે,

સ્થિતિના પ્રકારો

સ્થિતિ અર્થાત્ કાલમર્યાદા ત્રણ પ્રકારની છે : (૧) જઘન્ય, (૨) મધ્યમ અને (૩) ઉત્કૃષ્ટ. જે સ્થિતિ દ્વંદ્વમાં દ્વંદ્વો હોય તેને જઘન્ય કહેવાય; જે સ્થિતિ લાંબામાં લાંબી હોય તેને ઉત્કૃષ્ટ કહેવાય, અને જે સ્થિતિ એ એ વચ્ચેની હોય તે મધ્યમ કહેવાય.

આઠ કર્મની સ્થિતિ

અહીં આઠ કર્મની સ્થિતિ કેટલી હોય છે? તે તમને જણાવીશું :

કર્મ	જઘન્ય સ્થિતિ	ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ
૧ જ્ઞાનાવરણીય	અંતર્મુહૂર્ત	૩૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ
૨ દર્શનાવરણીય	"	"
૩ વેદનીય	બાર મુહૂર્ત	"
૪ મેહનીય	અંતર્મુહૂર્ત	૭૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ
૫ આયુષ્ય	"	૩૩ સાગરોપમ
૬ નામ	આઠ મુહૂર્ત	૨૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ
૭ જોત	"	"
૮ અંતરાય	અંતર્મુહૂર્ત	૩૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ

જઘન્ય સ્થિતિથી એક સમય વધારે અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિથી એક સમય ઓછો હોય ત્યાં સુધી મધ્યમ સ્થિતિ જાણવી.

જ્યાં વિજ્ઞાન હોય ત્યાં ગણિત હોય અને જ્યાં ગણિત હોય ત્યાં નાની-મોટી અનેક પ્રકારની ગણતરીઓ હોય. આજના કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિકને પૂછો કે તેને ગણિત વગર જરા પણ ચાલે છે ખરું? આજના વિજ્ઞાને સેકડના પણ હજારો ભાગ કર્યા છે અને અમુક ક્રિયાઓ માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પણ આપણું કાલમાન તેથી પણ ઘણું સૂક્ષ્મ છે.

જેના કલ્પનાથી પણ બે ભાગ ન થઈ શકે એવા કાળના સૂક્ષ્મ ભાગને ‘સમય’ કહેવાય છે. આવા અસંખ્ય સમય એકઠા થાય ત્યારે આવલિકા કહેવાય. આવી અસંખ્ય આવલિકા ભેગી થાય ત્યારે શ્વાસ કહેવાય. બે શ્વાસનો પ્રાણ

કહેવાય અને સાત ગ્રાણુનો સ્તોક કહેવાય. એવા સાત સ્તોક લેગા થાય ત્યારે લવ કહેવાય અને એવા ૭૭ લવ લેગા થાય ત્યારે એક મુહૂર્ત કહેવાય. આવાં ત્રીશ મુહૂર્તથી એક અહોરાત્ર બને (દિવસ અને રાત બે મહીને એક અહોરાત્ર કહેવાય છે.)

આ શબ્દો બરાબર લક્ષમાં રાખશે, કારણ કે શાસ્ત્રોમાં તેનો ઉપયોગ થયેલો છે અને તેથી વસ્તુસ્થિતિ સમજવામાં સરળતા પડશે.

પંદર અહોરાત્રનો પક્ષ, બે પક્ષનો માસ અને બાર માસનું વર્ષ એ ગણતરી જગતમાં પ્રચલિત છે અને આપણે ત્યાં પણ તેનો જ સ્વીકાર થયેલો છે.

પાંચ વર્ષનો યુગ કહેવાય અને આવા ૨૦ યુગની એક શતાબ્દિ કહેવાય આજે યુગ શબ્દ કાળના બહુ મોટાં પ્રમાણ માટે પ્રચલિત છે, પણ તેને આનાથી ભિન્ન સમજવો.

દશ શતાબ્દિને સહસ્રાબ્દિ કહેવાય ને ૮૪૦૦ આઠ હજાર ચારમો સહસ્રાબ્દિને એટલે ૮૪ લાખ વર્ષને એક પૂર્વાગ કહેવાય પૂર્વનું માપ દેટલુ મોટું છે, તેનો ખ્યાલ આથી આવી શકશે એક પૂર્વમાં ૭૦૫૬૦ અબજ વર્ષો આવે.

ત્યારપછી ત્રુટિગ, ત્રુટિ, અટકાંગ, અટક વગેરે અનેક પ્રકારના માપો છે. તેમાં ૧૯૪ અંકની સંખ્યાને શીર્ષ-પ્રલેલિકા કહેવામાં આવે છે

આ રીતે જ્યારે સંખ્યાતની ગણતરી અટકે ત્યારે અસંખ્યાનું માપ શરૂ થાય. પદ્યોપમ અને સાગરોપમ આ બંધનાં માપો છે. એક યોજન લાંબો, એક યોજન પહોળો અને એક યોજન ઊંડો ખાડો ઝીણામાં ઝીણા વાળના દુકડાથી ભરવામાં આવે અને તેના પર થઈને ચક્રવર્તીની સેના ચાલી જાય તો પણ દબાય નહિ એ રીતે હાંસીને ભરવામાં આવે, પછી તેમાંથી સો વર્ષે એક વાળનો દુકડો કાઢતાં જેટલા વર્ષે એ ખાડો ખાલી થાય તેટલા કાલને પદ્યોપમ કહેવાય. અને આવા દશ કોડકોડિ એટલે ૧૦ કોડ x કોડ પદ્યોપમના કાલને સાગરોપમ કહેવાય.

કેને કેવો સ્થિતિબંધ હોય ?

હવે તમને સાગરોપમનો ખ્યાલ બરાબર આવી ગયો હશે.

અહીં આયુષ્યનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબંધ ૩૩ સાગરોપમનો જણાવ્યો છે, તે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનવાસી જીવને તથા સાતમી નરકના જીવને હોય છે. બાકીની સાત પ્રકૃતિનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબંધ મિથ્યાદૃષ્ટિ પર્યાપ્ત સંસારી પંચેન્દ્રિય જીવને હોય છે.

અંતર્મુદૂર્તની આયુષ્યની જઘન્ય સ્થિતિ તિર્યચ અને મનુષ્ય એ બે પ્રકારના જીવોને હોય છે અને બાકીની પ્રકૃતિની જઘન્ય સ્થિતિ સૂક્ષ્મસંપરાય એટલે દશમા ગુણુ-સ્થાને વર્તતા જીવને-મનુષ્યને હોય છે. ગુણુસ્થાનકનો વિચાર આગળ આવશે, પણ હાલ તો તેનું નામ યાદ રાખો.

અધ્યવસાયોની તરતમતા—લેશ્યા

અધ્યવસાયોની તરતમતાને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે અને તે રમખંધનું મુખ્ય કારણ છે. કર્મ બાંધતી વખતે જેવો તીન-મંદ રસ બાંધ્યો હોય અને પછી ફેરફાર થયો હોય તો તે પ્રમાણે તેનું તીન-મંદ ફળ લોભવનું પડે છે.

અધ્યવસાયની તરતમતા સમજવા માટે શાસ્ત્રમાં જંબૂવૃક્ષ અને છ પુરુષોનું દંટાંત આપવામાં આવ્યું છે, તે બરાબર સમજી લેવું જોઈએ.

જંબૂવૃક્ષ અને છ પુરુષો .

છ મુસાફરો એક જંબૂવૃક્ષ નીચે આવ્યા. તેમાંના પહેલાએ કહ્યું : ‘ આ જાંબૂડાને તોડી પાડીએ તો મનગમતાં ફળ ખવાય. ’ બીજાએ કહ્યું ‘ આખાં બાડને તોડી પાડવાની શી જરૂર છે ? તેનું એક મોટું ડાળું તોડી પાડીએ તો પણ આપણું કામ થશે. ’ ત્રીજાએ કહ્યું : ‘ અરે ભાઈઓ ! મોટું ડાળું તોડી પાડવાની જરૂર નથી. તેની એક નાની ડાળી તોડી પાડશે તો પણ આવશે. ’ ચોથાએ કહ્યું : ‘ મોટું કે નાનું ડાળું તોડવાની શી જરૂર છે ? આપણે તેમાંથી ફળવાળાં ગુચ્છ જ તોડી દ્યો ને ? ’ પાંચમાએ કહ્યું : ‘ મને તો એ પણ વ્યાજબી જણાતું નથી. જો આપણે જાંબૂડાં ખાવાનું જ કામ છે, તો તેમાંથી જાંબૂડાં જ શા માટે વ્રીણી ન લેવાં ? ’ છઠ્ઠાએ કહ્યું : ‘ ભાઈઓ ! મારો મત તમારા બધાથી બૂદ્ધો પડે છે. જો ભૂખ શમાવવી એ જ આપણું પ્રયોજન હોય તો અહીં જે તાજાં જાંબૂ ખરી

પડ્યાં છે, તેને જ શા માટે વીણી ન લેવાં ? તેમાંથી આપણી ભૂખ જરૂર ભાંગશે. ’

અહીં પ્રથમ પુરુષના અધ્યવસાયો ઘણા અશુભ તીવ્ર-તમ હોવાથી તેને કૃષ્ણલેશ્યા સમજવી, ણીજ પુરુષના અધ્યવસાયો તીવ્રતર હોવાથી તેને નીલલેશ્યા સમજવી, ત્રીજા પુરુષના અધ્યવસાયો તીવ્ર હોવાથી તેને કાપોત લેશ્યા સમજવી: કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત આ ત્રણ લેશ્યાઓની ગણના અશુદ્ધ લેશ્યાઓમાં થાય છે. તેમાં પૂર્વ પૂર્વની વધારે અશુદ્ધ છે.

ચોથા અધ્યવસાયો મંદ હોવાથી તેને પીતલેશ્યા (તેજો લેશ્યા) સમજવી, પાંચમા પુરુષના અધ્યવસાયો મંદતર હોવાથી તેને પદ્મલેશ્યા સમજવી અને છઠ્ઠા પુરુષના અધ્યવસાયો મંદતમ હોવાથી તેને શુક્લલેશ્યા સમજવી. પીત, પદ્મ અને શુક્લ લેશ્યાઓની ગણના શુદ્ધ લેશ્યાઓમાં થાય છે અને તે ઉત્તરોત્તર વધારે શુદ્ધ છે.

આટલું યાદ રાખો

આટલી વસ્તુ યાદ રાખો કે જેમ રસ વધુ તેમ કર્મનો બંધ તીવ્ર અને રસ ઓછો તેમ કર્મનો બંધ દીલો. પુણ્ય બાંધતી વખતે જે વિચાર કરીએ તે રસથી-વીર્યોદ્ભાસથી કરીએ તો તે તીવ્ર રૂપે બંધાય અને તેનું ક્ષણ ઘણું શુભ મળે. તેમ ચિદ્ધાંત મુજબની ધર્મક્રિયા કરવાથી પુણ્યાનુ-બંધી પુણ્ય મળે. પરંતુ તે રસ વિનાનું હોવાનાં કારણે તેનું

ફળ સાધાણુ મળે, પહેલાં જેવું ન મળે. માટે જ્યારે ધર્મક્રિયા કરે ત્યારે આનંદ-ઉત્સાહ-રસપૂર્વક કરે જેથી તેનું ફળ સુંદર મળે અને સાંસારિક કે પાપમય કાર્યો કરવાં પડે, ત્યારે દુભાતાં દિલે કરીએ તો કર્મનો બંધ ઢીલો પડે અને તેનું વિશેષ દુઃખ ભોગવવાનો વખત આવે નહિ.

લેશ્યા વિષે કેટલાક પ્રશ્નો

પ્રશ્ન-લેશ્યાઓનાં નામ રંગ પ્રમાણે ગોઠવાયાં છે, તેમાં કોઈ હેતુ છે ?

ઉત્તર-આત્માએ ગ્રહણ કરેલાં જે પુષ્કલો લેશ્યારૂપે પરિણમે છે તે દ્રવ્યલેશ્યા કહેવાય અને આત્માના જે અધ્યવસાયો તે ભાવલેશ્યા કહેવાય. તેમાં દ્રવ્યલેશ્યાને વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય છે. તેમાં જે લેશ્યાનો જેવો વર્ણ, અર્થાત્ રંગ હોય તે નામથી સૂચિત કર્યો છે. તેમાં સહુથી ઘેરો રંગ, તેનાથી ઉતરતો રંગ એ પ્રમાણે ગોઠવણપૂર્વક અશુદ્ધમાંથી શુદ્ધનો ક્રમ બતાવ્યો છે. જેના અધ્યવસાય અધમાધમ હોય તેની દ્રવ્યલેશ્યા કૃષ્ણ એટલે કાળા રંગની હોય, એ પ્રમાણે બધી લેશ્યાનું સમજ લેવું.

પ્રશ્ન-આનો અર્થ તો અધ્યવસાયોને પણ રંગ હોય છે એમ જ સમજવો ને ?

ઉત્તર-એમાં થોડી સમજ ફેર થાય છે. અધ્યવસાયોને રંગ હોતો નથી, પણ તે વખતે જે દ્રવ્યલેશ્યા વર્તે છે, તેને રંગ હોય છે.

પ્રશ્ન-લેશ્યાનો વિચાર બીજા કોઈ જો કર્યો છે ખરો ?

ઉત્તર-ગોશાલકના મતમાં જીવોની કૃષ્ણ, શીલ, લોહિત, પીત, શુક્લ અને અતિશુક્લ જોવી છ અભિજાતિઓ દર્શાવેલી છે. પતંજલિ મુનિએ યોગદર્શનમાં કૃષ્ણ, શુક્લકૃષ્ણ, શુક્લ અને અશુક્લ કૃષ્ણ જોવા ચાર લેટો ગતાવ્યા છે. યિયોસોફીવાળાઓ મનુષ્યમાંથી જૂદા જૂદા પ્રકારની રંગ-ધારાઓ વહે છે, એમ માને છે અને જૂદા જૂદા અધ્યવસાયોનું પરિણામ ગણાવે છે હાલના મનોવિજ્ઞાને પણ વિચારોના પ્રકાર પ્રમાણે રંગની ધારા વહેવાના સિદ્ધાંતને માન્ય રાખ્યો છે, કારણ કે જેઓ ‘કલેરવોયન્ટ’ છે, તે એ રંગો નોઈ શકે છે અને તેના પરથી મનુષ્ય કયા વિચારો કરી રહ્યો છે, તે કહી શકે છે. કેટલાક કલેરવોયન્ટનો અર્થ અવધિજ્ઞાની કહે છે, પણ તે, ખોટો છે જોવા પુરુષોની ઇન્દ્રિયશક્તિનો વિશિષ્ટ રીતે વિકાસ થયેલો હોય છે.

ઉત્તર-કૃષ્ણ લેશ્યાનો રસ અતિ કડવો હોય છે, નીલ લેશ્યાનો રસ અતિ તીખો હોય છે, કાપોતલેશ્યાનો રસ અતિ તૂરો હોય છે, પીતલેશ્યાનો રસ ખટ્તમીઠો હોય છે, પદ્મલેશ્યાનો રસ મીઠો હોય છે અને શુકલલેશ્યાનો રસ મધુર (માત્ર ગળ્યો) હોય છે.

પ્રશ્ન-લેશ્યાઓનો સ્પર્શ કેવો હોય છે ?

ઉત્તર-પહેલી ત્રણ લેશ્યાઓનો સ્પર્શ અતિ દર્કશ ખરબચડો હોય છે અને ચાલીની ત્રણ લેશ્યાઓનો સ્પર્શ અતિ કેમળ હોય છે.